



الفكر المعاصر

مايو ١٩٦٥

العدد الثالث

● يكفى الإنسانية ما عانته
من لغولفظى ، فالمجتمع
لايشفى من عله بالمواعظ
وابنما بالعام نظرية وتطبيقا

● البيئة الاجتماعية تؤثر في
مضمون الفلسفة ، والفلسفة
بدورها تؤثر في البيئة الاجتماعية
فشمة علاقة متبادلة بين الطرفين

● تتسم الثقافة الإفريقية
الأصيلة بنظرة إلى الإنسان
عمادها المساواة ، ولهذا كانت فلسفتها
وطيدة الصلة بأسس النظرية الاشتراكية

● لم يعد المسرح مكانا للترفيه
بل أصبح قاعدة جماهيرية
توجه الفكر البشرى ، وتناقش
قضايا إنسان القرن العشرين

بقلم رئيس التحرير

● الماركسية منهجا ، تقويم نقدي للمنهج
الماركسي للدكتور زكي نجيب محمود ●● غربة
الإنسان المعاصر ، تشخيص فلسفي لظاهرة
الاغتراب للاستاذ محمود محمود ●● الثورة
والتمرد عند البير كامى ، للدكتور فؤاد ركريا .

●● حول مستقبل الحضارة الغربية ، مناقشة
لازمة الوجدان الاوروبى للاستاذ لمي المطيعي ●●
●● نكروما وفلسفة الثورة الافريقية ، لقاء
فكري مع كتاب الوجدانية للاستاذ محمود عبيد
المجيد ●●

●● التطور الاقتصادي في الصين واليابان
●● تناول تطبيقى للدكتور راشد البراوى .

●● دى نوى ومصير الانسان ، تقديم للعالم
من خلال كتابه للاستاذ سمير وهبي .

●● الرواية النفسية الحديثة ، أو أثر علم
النفس فى الادب الحديث للاستاذ على أدهم ●●
●● جان أنوى والدراما المعاصرة ، تناول تحليلي
سرحيات الكاتب للاستاذ جلال العشري ●●

●● جيمس انسور ●● فنان الأقنعة ، للدكتور
نعيم عطية ●●

●● نحو فكر مسرحي جديد ، نقد موضوعي
نضعنا المسرحي الراهن للاستاذ سعد أردش .
●● نحو مجتمع اسلامي جديد ، تقديم
للعالم التونسى الطاهر بن عاشور للدكتور شوقي
ضيف .

أحداث الفكر فى العالم .

آراء وتعليقات .

هذا العدد

ص ٤

تيارات فلسفية

ص ٧

فلسفة الحضارة

ص ٣٠

سياسة واقتصاد

ص ٤٢

طريق العالم

ص ٤٨

أدب ونقد

ص ٥٥

دنيا الفنون

ص ٧٠

تيار الفكر العربى

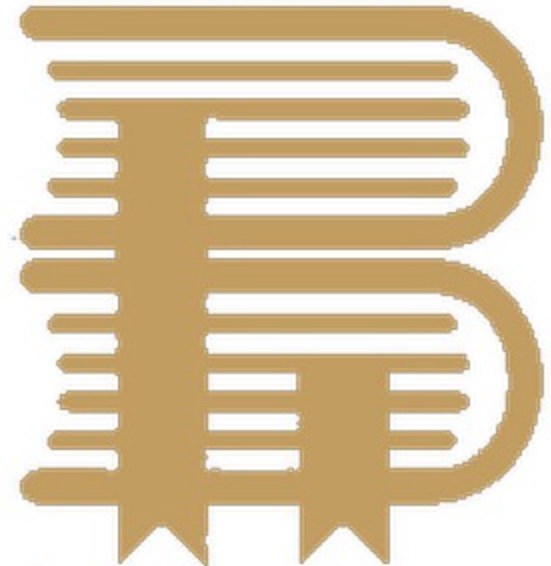
ص ٨٩

لقاء كل شهر

ص ٩٤

سندوة المنراء

شبكة كتب الشيعة



shiabooks.net

رابط بديل < mktba.net

هذا العدد

اول ما يطالع القارئ في هذا العدد مقال تحليل يتناول الماركسية من حيث منهج الاستدلال فيها ، ليبين أن في خطوات ذلك الاستدلال ثغرات ، تجعل استنتاج النتيجة من مقدماتها تحكما ، إذ من المقدمات نفسها يمكن استنتاج نتائج أخرى غير التي استنتجها ماركس وجعلها حتمية الحدوث ، وفي المقال مقارنات بين معنى الحتمية التاريخية عند ماركس ومعنى الحتمية عندنا نحن حين جعلنا الحل الاشتراكي حلا محتوما ، إذ بينما انصبت الحتمية عند ماركس على وقوع المشكلة وعلى طريقة حلها معا ، جعلنا نحن الحتمية منصبة على طريقة الحل وحدها ، وأما المشكلة التي تتطلب الحل فقد كان يمكن ألا تقع ، إذ ليس من طبائع الأشياء أن يستعمرنا مستعمر وأن يستبد بنا مستبد ، وبينما أصبحت «ارادة التغيير» عند الانسان غير ذات موضوع ولا معنى على ضوء حتمية ماركس ، تراها عنصرا ضروريا عندنا ، ومن أبرز النقاط التي أثارها صاحب المقال أيضا نقطة التتابع بين الفكر والواقع ، وأيهما يسبق الآخر ، فالواقع المادي عند ماركس هو السابق الذي يلحقه الفكر انعكاسا له ، والمقال يوضح ما في ذلك من مأخذ ، ويرى أن الأقرب إلى الصواب هو أن نجتمع الجانبين في حلقة دائرية ، فواقع يوحى بفكرة ، ثم فكرة تغير واقعا وهكذا ، وهو نفسه التتابع الذي جاء نص في الميثاق يؤكد ، ومهما يكن من أمر فالمقال يطرح موضوعا هاما للنقاش . .

وينتقل القارئ بعد هذا المقال إلى مقال نافذ في صميم الحياة الانسانية في عصرنا - وبصفة خاصة في أوروبا وأمريكا حيث دارت عجالات الصناعة بغض النظر عن الانسان البشري ومشاعره - فقد كادت تفقد حياة الانسان هناك كل الجوانب الشخصية التي تجعل للحياة طعما في تذوقها تذوقا مباشرا ، وأين يتلوقها إذا كان الانسان العامل أوشك أن يتحول إلى رقم من الأرقام المجردة ، يوضع بين يدي مدير العمل ليضعه في الخانة التي يريد لها ، أن روح العصر كلها جنحت نحو عزل الانسان عن حضن الحياة الدافئ ، فالعصر يسوده العلم والعلم حقائقه مجردة ، فلا غرابة أن شعر الانسان اليوم بأنه كالغريب الذي لا يجد ركنيا يؤويه ، يؤويه بخصائصه المتفردة المشخصة ذات الطابع المميز ، لامن حيث هو واحد من أعداد كبيرة تضمه كما تضم سواه ، وفي المقال مقترحات للعلاج ، ومن أهمها أن يكون العامل شريكا في ادارة العمل (وهو ما تنبّهت له اشتراكيتنا العربية)

ثم تجيء بعد ذلك مقالة عن معنى الثورة والفرق بينها وبين التمرد ، وفي هذه المقالة يناقش الكاتب فكرة البير كامى مناقشة جادة واعية ، فمن أقوال كامى في كتابه عن « المتمرد » ان التمرد في عصرنا

لم يعد تمرد العبد على سيده ولا تمرد الفقير على الغنى ، بل هو تمرد ميتافيزيقى معناه تمرد الانسان على موقفه الانساني ذاته ، كأنها هـو احتجاج على موقف الانسان من الـكون توكيدا لذاته الفردانية ، فيتناول صاحب المقال هذه الفكرة - وغيرها من أفكار كامى فى كتابه المذكور - بالتحليل والمناقشة .

بهذا ينتهى القارىء من باب التيارات الفلسفية العامة ليدخل بابا آخر عن فلسفة الحضارة ، فيجد مفالا عن الحضارة الغربية الراهنة ومصادرها وهنا يقرأ آراء عدة ، فمن المفكرين من يراها احدى الحضارات الكثيرة التى تعاقبت على الانسان ، ويرى أن حتمية التاريخ ستقضى بزوالها لتجى مكانها حضارة جديدة على أسس جديدة ، فاذا لم تكن قد انهارت بالفعل ، فهى على أقل تقدير فى طريقها الى الانهيار ، لكن هنالك مفكرين آخرين ينكرون الحتمية التاريخية من أساسها ، واذن فمن المغالطات أن نحكم على هذه الحضارة بالزوال مادام سواها قد لقي هذا المصير ، وفى وسع أصحاب هذه الحضارة أن يقرروا مصيرها بارادتهم ، فاما أن يتركوها الى التصدع والانهيار واما أن يسعفوها فتعود الى النماء والازدهار ، فليست الازمات الخطيرة التى تعترضها اليوم بموجبة حتما زوالها .

وتتلو هذه المقالة مقالة أخرى تعرض لنا فكرة نكروما وفلسفته بازاء الثورة الافريقية ، ومن رأيه أن التقاليد العريقة فى الحياة الافريقية تقضى بالمساواة بين الناس ، ولذلك كانت هذه النظرة التقليدية خير تمهيد لادخال النظام الاشتراكى فيها ، غير أن نكروما يقرن هذه النزعة الاشتراكية الافريقية بنزعة نحو المادية اذ يرى أن الـكون الذى نعيش فيه هو كون طبيعى أساسه المادة وله قوانينه الموضوعية ، وليس على الفلسفة الآن تكشف عن امكان التحول من وضع الى وضع ، ملتزمة الوسائل الى هذا التحول فى داخل الطبيعة ذاتها .

وننتقل بالقارىء بعد هذا الى باب ثالث خصص للسياسة والاقتصاد ، وما بينهما من ترابط يكاد يجعلهما شيئا واحدا ذا وجهين ، وفى هذا الباب مقال يشرح التطور فى الصين واليابان ، وانه لما بلفت انظارنا بصفة خاصة ما قد صادفته الصين واليابان فى تطورها من ضرورة التخطيط

والتصنيع ، ومن ضرورة تقييد النسل . لتلتقى كثرة الانتاج من جانب بقلة السكان من جانب آخر ، فنحقق الرفاهية المنشودة .

يتلو ذلك باب عن العلم من حيث وقوعه على الحياة الانسانية ، فقد نجد من الناس من يرى أن نتيجة العلم مادية تنافى مع الجانب الروحاني لمرسان ، لكن هذا المغال ، وعنوانه « دى بوى ومصر الانسان » يؤكد لنا ان لاتناقض ، وأن الكون ذو هدف وهدف ، مما يستتبع الا يكون ذلك مادة من أوله الى آخره ، وان صاحب هذه الفكرة اذ يقول ذلك فهو لايقوله خطبا أعمي لايقام على حجة علمية ولا يسير على طريق منهجى مستقيم ، بل انه ليقوله مستندا الى حصيلة عنية من اخلاقيات العلمية

ونفرغ من ذلك لندخل باب الأدب ونقده ، فنقرأ مقالا عن الرواية النفسانية الحديثة ، يقص علينا كيف سبر الادب الحديث في موقفه تجاه الشخصية الانسانية بمذاهب علم النفس الحديث ، ثم تجيء بعد ذلك مقالة عن «جان انوى والدراما المعاصرة » تناول فيها صاحب المال حياة هذا الكاتب وفنه وكيف ان حياته جاءت مادة لكتابات فاذ كان جان انوى كما وصفه الكاتب ففرا يصل الى حد الشقاء ، وهروبا من الماضى يصل الى حد فقدان الذاكرة ، وأمالا فى المستقبل يصل الى حد احتناار السعادة ثم اذا كانت هذه الاوصاف جميعا هى موضوعات مسرحياته الثلاث الكبرى: المتوحشة والمسافر بلا متاع وانتيجونى . فقد تناول الكاتب بالتحليل هذه المسرحيات منتهيا الى ان المسرح عند هذا الفنان لم يعد مكانا للترفيه بل أصبح قاعدة جماهيرية توجه الفكر البشرى وتناقش قضايا انسان القرن العشرين .

وبعد هذا يجيء باب لدنيا الفنون فيه مقالتان ، احدهما بعنوان « نحو فكر مسرحى جديد » والاخرى بعنوان « جيمس انسور ، فنان الاقنعة » - اما الاولى فتقرر أن التراجيكوميديا هو النوع الذى يعذب على انتاج الجيل الحالى من كتاب المسرح المصرى لانه أقرب الى واقع حياة الانسان ولانه أقدر على التعبير الدامل عن قضايا انسان العصر الحديث على أن صاحب المال يتناول موضوعه بنقد شديد ولكنه نفذ للبناء لوضعنا المسرحى الراهن من جميع نواحيه - وأما المقالة الاخرى ففيها فكرة عن فن طريف هو فن الاقنعة وكيف يمكن استخدامه للتعبير عن سخط الفنان على عالمه الحاضر الذى يراه هابطا نحو الهاوية بعد أن ازدهرت فيه الحياة ذات يوم . فالفنان جيمس انسور اذ يرسم الاقنعة فانما يرسمها بطريقة تثير فى نفس رائئها اشفاقا على بؤس الانسان المعاصر .

وأخير يجيء الباب الذى خصصناه لتيار الفكر العربى ، وفيه مقالة تقدم لنا عالما من تونس هو الشيخ الطاهر بن عاشور الذى ادار فكره على محور أساسى هو كيف نستوحى الاسلام وتعاليمه فى بنائنا للمجتمع الجديد الذى نريد أن نقيمه على التعاون والعدل .

ونختم العدد باللقاء الذى نلتقى فيه كل شهر مع القراء .

جيمس انسور



الماركسية منهجًا

دكتور زكي نجيب محمود

● لو قال ماركس ان العلاقة بين الفكر والمادة علاقة متبادلة لكان فيما نرى أقرب الى الصواب ، فالواقع المادى يوحى بالفكرة ، والفكرة بدورها تؤثر فى الواقع وتعيد تشكيله .

● يكفى الانسانية ماقد عانته فى القرون الطوال الماضية من كثرة اللغو اللفظى الذى لا يشفع ولا ينفع ، فالمجتمع لا يشفى من عله بالمواظ ، وانما يشفى بالعلم نظرية وتطبيقا .

● ان « الحتمية » لا تتفق مع « ارادة التغير » لانه مع الحتمية لا تكون ارادة من جانب الانسان ، اذ لا يبقى لهذا الانسان ازاء تطور التاريخ الا ان « يتفرج » على ما يحدث له وللمجتمع وللطبيعة على حد سواء .



المتغير جوهرًا ثابتًا ، اذ لم يتصوروا أن تكون هذه الحركة الدائبة والتغير المستمر هما حقيقة الوجود ، فراحوا يبحثون عن تلك « الحقيقة » التي لا يطرأ عليها التبدل والتحول ، والتي ان خفيت عن البصر فقد تكشف عنها البصيرة .

والماركسية - شأنها شأن سائر المذاهب الفلسفية التي تصور عصرنا من مختلف جوانبه - هي فلسفة تغير وتطور ، وهي بهذا تعبر عن روح عصرنا ، مع سائر المذاهب التي تجعل التغير والتطور محورا وأساسا ، وانها لتحلل الطريقة التي يتم بها التغير من حال الى حال ، ولا تترك الامر على اجمالها وابهامه ، وتلك الطريقة عندها هي ما يسمى بالمادية الجدلية عندما يكون التغير في الطبيعة وكمائاتها ، وبالمادية التاريخية عندما يكون التغير في المجتمع البشرى ونظمه وأوضاعه ،

على أن التغير هنا لا يقصد به مجرد التبدل حالا بعد حال ، بل لابد فيه من التطور النامي الذي يجعل الخطوة اللاحقة « أعلى » من الخطوة السابقة ، اذ لا يكون الفرق بين الخطوتين فرقا في الكم وحده ، بحيث يصبح الصغير كبيرا والقليل كثيرا وكفى ، بل يكون انتقالا من الأدنى الى الأعلى انتقالا الى ما هو جديد مختلف في النوع عن المرحلة التي تمخضت عنه وانتجته .

ولهذا التغير الذي يسير بالطبيعة نحو الاعلى ، قوانينه التي تضبط سيره ، ومن أولى مهام الفلسفة الجدلية أن تستخرج هذه القوانين ، ليمسك الانسان بالزمام ، ويتجه بالحركة فيما قدر لها أن تسير فيه ، حتى يجنبها المعوقات ، ويهيئ لها سبل الاسراع نحو هدفها المقصود ، وان هذه المهمة لتصبح أشد إلحاحا ، حين يكون الامر امر الحياة الاجتماعية بكل ما فيها من تفصيل وتعقيد فهي تتطلب عناية الطرائق العلمية ودقتها حتى لا تترك في تخبطها الذي كانت تتلصقا به في حنايا الطريق ، ولا يضير الطريقة العلمية حين نطبقها على مشكلات المجتمع أن تخطئ أحيانا خلال المحاولة ، فيكفي الانسانية ما قد عانته في القرون الطوال الماضية من كثرة اللغو اللفظي الذي لا يشفع ولا ينفع ، فالمجتمع لا يشفى من علله بالمواعظ ، وانما يشفى بالعلم نظرية وتطبيقا .

ولعل ماركس أن يكون من بناة علم الاجتماع على الاسس المنهجية الصحيحة ، لانه أراد أن يستخلص القانون الذي بمقتضاه يسير المجتمع في حركة التقدم ، دون أن يلجأ في ذلك الى الميل والهوى ولا الى العاطفة والرغبة ، لان هذه كلها عوامل نفسية باطنية لا ينبغي أن يكون لها شأن بقانون علمي يصاغ لحركة موضوعية خارجية ، قانون يبنى على العلة والمعلول ، وعلى امكان التنبؤ

- ١ -

ليس يعبر عن روح العصر - من بين مذاهب الفلسفة القائمة - الا تلك المذاهب التي تنتهي الى وجهة من النظر تجعل العالم في حركة دائبة لاتعرف السكون ، وفي تغير دائم وتطور مطرد ، لا يستقر معهما على حال واحدة لحظتين ، فالعالم اليوم ليس هو العالم الذي كان بالأمس ، ولن يكون هو العالم الذي سيصبح غدا ، فالليل يعقبه النهار ، والشتاء يتلوو الربيع ، والوليد ينمو ، والبذرة تنبت ، ومحال عليك أن ترى في هذا الكون الرحيب كائنا واحدا اعتزل وحده وأفلت من مجرى هذا التيار الدافق : تيار التغير والتطور والسير والحركة والنماء .

نعم ان العين المجردة قد تنظر الى هذه الشجرة أو ذلك البناء ، فيخيل اليها انها بازاء شيء ثابت قد انغرس في مكانه لا يتحول عنه يوما بعد يوم ، لكن الرائي لا يندفع بهذا الثبات الظاهر ، لانه يعلم أن الشجرة كانت بذرة ثم نمت على مر الزمن جذورا وجذوعا وفروعا وأوراقا وثمارا ، ويعلم أن البناء لم يكن قائما ذات يوم ولن يكون قائما بعد حين ، فالتغير الذي قد لا يتراءى للعين الا بعد أن يتراكم ، لا يقفز من العدم الى الوجود بوثبة واحدة ، بل هو في تدرج بطيء لا ينفك لحظة واحدة عن الحدوث ، وان تعذرت على العين المجردة رؤيته لحظة لحظة .

وليست فكرة التغير هذه بالامر الجديد ، الذي أدركه انسان هذا العصر وغفل عنه أهل القرون الماضية ، بل هو مما أدركه الانسان منذ كان انسانا يفكر ، وان يكن انسان هذا العصر يمتاز على أسلافه بأن بين يديه علما للطبيعة يبين له أن قوام المادة ذرات دائمة الحركة ، فلا صلابة فيها ولا سكون بين اجزائها ، ومن ثم سهل عليه أن يدرك فكرة التغير الى أعماقها ، ويبني عليها تصوره عن العالم ، أما أسلافه فكانوا يرون الحركة والتغير في الاشياء الظاهرة أمام حواسهم ، فيحاولون أن يجدوا وراء هذا الظاهر المتحرك

الاولى نشأت حتمية الوسيلة من مصادفة حرمتنا الحرية الاجتماعية ، فكان لزاما علينا أن نتصدى لها ، وكان من الجائز ألا يتسلسل الى حياتنا المستبدون والمستغلون والمستعمرون ، فلا ينشأ في حياتنا الحرمان الذي سلبنا حريتنا الاجتماعية ، وعندئذ كانت تختفى ضرورة الوسيلة نظرا لتعديق الهدف ، وأما في الحالة الثانية فالمرغوم هو أن تسلسل المستبدين والمستغلين والمستعمرين الى حياتنا أمر كان لابد من وقوعه بحكم حتمية التاريخ ، وبالتالي كانت الوسيلة التي يلزم اتخاذها للوصول الى الحرية الاجتماعية المفقودة ، لتكون هي الاخرى حتمية من حتميات التاريخ . .

ومثل هذه المقارنة يصدق أيضا على الفرق في المعنى بين ما يسميه ماركس « بحتمية الثورة » ، ومايرد في ميثاقنا تحت اسم « ضرورة الثورة » ، فالحتمية في الحالة الاولى منظور اليها بنظرة تخضع التاريخ كله بشتى مراحله لحتمية تحتم أن تتابع المراحل على صورة معينة ، وأن تكون الثورة - ثورة الجماهير العاملة على أصحاب رؤوس المال - احدى تلك المراحل المحتومة ، وأما « الضرورة » التي نصف بها ثورتنا ، فهي ضرورة نشأت بحكم ظروف طارئة كان يمكن ألا تقع ، فقد كان يمكن ألا يستعمرنا مستعمر يقهرنا ، وألا يستغلنا المستغلون ، وكان يمكن أن يطرد تقدمنا العلمي الذي بدأناه في شباب امتنا العربية ، فلا نتخلف ، لكن هكذا حدث - حدث أن استبد المستعمر الدخيل واستغل المستغل وتخلفنا بسبب هؤلاء ، فوجب لذلك الثورة ، لنحطم القيد ، ولنرفع نير الاستغلال ، ولنلحق بالمتقدمين في مضمار العلوم .

ذلك - فيما أرى - فارق هام بين الفلسفة الماركسية من جهة ، وفلسفتنا الاشتراكية من جهة أخرى : فهذه الاخيرة علاج لمشكلة قائمة ، وأما تلك فتعتمد على نبوءة تاريخية نستدل بها مرحلة لاحقة من مرحلة سابقة ، الفلسفة الماركسية تخلط بين « التنبؤ العلمي » وبين « التنبؤات التاريخية » وتجعل هذه من تلك ، مع أن التنبؤ في الحالة الاولى قائم على تجربة عينية محددة ، نعلم منها أنه اذا حدث كذا وكذا من الظروف ، نتج كذا وكذا من النتائج ، كأن تقول مثلا انه اذا توافرت في الجو الظروف الفلانية نزل المطر ، فنحكم على ما سيحدث بناء على ما قد حدث ، لما بين الحدين من تشابه وتجانس ، وأما « النبوءة » التاريخية ، فلا تجربة فيها ولا مشاهدة ، اذ ماذا تشاهدوماذا تجرب اذا كان المستقبل المرتقب في مراحل التاريخ الآتية ، هو شيء مختلف عن الماضي المنقضى من مراحل التاريخ التي انطوت صفحاتها ؟ انما النبوءة التاريخية قائمة على « افتراض » أن التاريخ سيسير في خط معين معلوم ، وهي لا تختلف

كثيرا عن « قراءة الكف » حين ينظر القارىء الى خطوط في كفك فيتنبأ لك بكذا وكذا في مستقبلك ، وذلك على « افتراض » أن خط الحياة يسير على نحو معلوم . . فالفرق الكبير بين الفلسفة الماركسية وبين فلسفتنا الاشتراكية في هذا الصدد ، هو أن الماركسية تقول للناس : « سيحدث » كذا وكذا ولا قبل لكم بتغيير هذا المصير المحتوم ، وأما فلسفتنا الاشتراكية فتقول لنا : لقد « حدث » بالفعل كذا وكذا من المواقف والمشكلات ، وفي وسعنا أن نغير ما حدث ، الماركسية تجعل الارادة الحرة بغير عمل تؤديه ، وأما فلسفتنا الاشتراكية فتترك المجال أمام الارادة فسيحا ، ذلك لان الماركسية تصب حتمية الحدوث على المشكلات نفسها بله طرائق علاجها ، وأما فلسفتنا الاشتراكية فتقصر الحتمية على وسائل العلاج ، لأننا نواجه مشكلات قائمة بالفعل ، تحتم علينا أن نسلط عليها ارادتنا بطرائق فعالة لتزيلها من الطريق ، الفرق بعيد بين رجل يعطيك نظرية مؤداها أن منطق التاريخ يحتم عليك أن يجيئك المستقبل البعيد أو القريب بضائقة مالية أو بعد مرضية لا قبل لك بردها ، ورجل يفتح عينك على ماهو قائم حولك بالفعل من أمثال هذه المشكلات ، ليوجه انتباهك الى ضرورة حلها .

- ٣ -

ونعود الآن الى تحليل المنهج الماركسي في تناوله لمسألة الترتيب المنطقي بين الفكر والواقع ، لاننا نلمس في هذا التناول شيئا من الخلط والتناقض ، فالنظرية الماركسية في هذه المسألة تتلخص في أن الجانب الشعوري من الانسان ليس هو الذي يحدد موضعه من الوجود الخارجي ، بل ان موضعه من الوجود الاجتماعي هو الذي يحدد جانب الشعور منه ، أى أن الجهاز العقلي كله بجميع ما فيه من خواطر ومشاعر وأفكار وعواطف ورغبات وقيم جمالية وأخلاقية وغير ذلك ، هو حصيلة نتجت عن المجتمع وطريقة تكوينه ، وليس العكس هو الصحيح ، أى أن ذلك الجهاز العقلي من الانسان لا أثر له في خلق المجتمع وطريقة بنائه ، أو بعبارة أخرى أقرب الى الطريقة الهيجلية في التعبير ، أن المجموع - متمثلا في الدولة أو في الامة أو في المجتمع على أية صورة من صوره - أسبق من أفرادها ، وهو أعلى منهم رتبة في درجات الحق والواقع ، على أن المقصود بالمجتمع في النظرية الماركسية ، من حيث تأثيره على الافراد وتشكيله لأفكارهم ومعاييرهم ، هو النظام الاقتصادي السائد في ذلك المجتمع ، وما يقتضيه هذا النظام من علاقات بين الافراد . لقد نشأ ماركس نشأة هيجلية - وهو في ذلك شبيه بالكثرة العظمى من فلاسفة عصرنا - فتأثر

بهيجل حتى وهو يثور عليه ويقلب آراءه رأساً على عقب ، من ذلك تمييزه بين ماهو « جوهرى » وما هو « عرضى » ، بين ماهو « حقيقى » وما هو « ظاهرى » ، لكن بينما ذهب هيجل (وجميع الفلاسفة المثاليين من قبله ومن بعده) الى أن عالم الفكر هو الجوهر وهو الحقيقة ، وأن عالم المادة هو العرضى وهو الظاهر ، عكس ماركس الوضع والترتيب ، فجعل الجوهر والحقيقة فى عالم المادة (أى النظام الاقتصادى السائد وبخاصة أدوات الانتاج) وجعل العرضى والظاهر فى عالم الفكر أو العقل أو الشعور ، أى انك تستطيع أن تفسر أية فكرة تريد ، بردها الى أصلها الذى نشأت عنه من النظم الاقتصادية القائمة ، لا أن تفسر هذه النظم الاقتصادية بردها الى نظريات وأفكار فى رأس الانسان ، وفي عبارة مختصرة نقول ان النظرية الماركسية تعطى أولوية الوقوع للأوضاع المادية خارج الانسان الفرد ، وعندها يتفرع ما ينبثق منها من أفكار ومشاعر كائنة ما كانت .

وليس من همنا فى هذا المقال أن نناقش النظرية الفلسفية من حيث هى بل من حيث اتساقها فى منهج البحث ، على أن أول ما يلفت نظرنا ونود أن نثبته - ولو على سبيل الفكاهة - أن النظرية الماركسية « نظرية » أى انها « فكرة » وقد جاء من جاء بعدها ممن آمنوا بصوابها ، فحاولوا أن يترجموها من « عالم الفكر » الى « عالم التنفيذ والتطبيق » ، وبقدر ما كتب لهم من نجاح فى ذلك ، فهم قد وجدوا « فكرة » سبقت « النظام الاقتصادى » الذى يحاولون أن يخرجوه على غرار تلك الفكرة ، والحق أنى اذا تصورت طائفة كبيرة من القيم والمعايير فى حياة الناس قد نشأت نتيجة لازمة لشبكة العلاقات الاقتصادية القائمة ، ولنوع أدوات الانتاج المستخدمة ، فانه لمن المتعذر جدا على أن أرى كيف تكون الحياة العقلية كلها نتيجة لتلك الأوضاع المادية الخارجية ؟ ففى هذه الحياة العقلية - مثلاً - حساب وجبر وهندسة ، وفيها علم بالضوء والصوت والحرارة والمغناطيس والكهرباء ، وفيها قياسات للأفلاك وأبعادها وسرعاتها . . . فهل هذه « الحياة العقلية » كلها نتيجة لازمة بالضرورة عن كون المجتمع القائم يصنع القماش بهذه الاداة أو تلك ، ويزرع الارض بهذه الوسيلة أو تلك ؟

أريد للقارىء أن يتصور معى أن كارثة الحروب الذرية قد شاء لها القدر الاعمى أن تقع فتمحو نظامنا الاقتصادى كله بما فيه من أدوات الانتاج جميعاً ونظامنا الاجتماعى كله بما فيه من أوضاع وتقاليده ، ولم يبق الا على طائفة من قوانين العلم فى رؤوس نفر من العلماء ، أو فى صفحات الكتب

أفلا يرى القارىء معى انه من الجائز والممكن والمحتمل فى هذه الحالة ، أن يهتدى الناس بتلك المعرفة العلمية فيعيدوا النظام الاقتصادى فى الصناعة كما كان ؟ . . لكن اعكس الفرض وتصور أن ماقد شاءت المصادفات المنكودة أن تمحوه ، هو المعرفة العلمية فى جميع مظاهرها وشتى مصادرها ، مبقية على ما هناك من مصانع وآلات ، فماذا يكون المصير ؟ انه يكون كما تضع رجلاً يجهل كل شئ عن هذه المصانع كيف تدار وكيف تصلح ، تضعه فيها وتقول له هاك ! انه لن يمضى الا وقت قصير ، ثم تندثر الصناعة الى غير عودة .

لو قال ماركس ان العلاقة بين الفكر والمادة علاقة متبادلة ، لكن - فيما نرى - أقرب الى الصواب ، فالواقع المادى يوحى بالفكرة ، والفكرة بدورها تؤثر فى الواقع وتعيد تشكيله ، واننا لنرى هذه العلاقة المتبادلة بين الفكرة العقلية وتطبيقها المادى فى جميع المستويات على تفاوتها واختلافها ، فكم من ثورة سياسية قامت ، حين أثار الواقع الكرىه أنفس الناس ، فتبلورت فى رؤوسهم فكرة ، فثاروا ليخرجوها الى الواقع ، وهكذا يكون الترتيب : واقع ففكرة فواقع ، ثم واقع ففكرة فواقع ، وماذا يكون البحث العلمى الا السير على هذا الترتيب نفسه : واقع نشاهده ونحلله ، ففكرة تنشأ ، فتطبق جديد لها لنظمنا على صوابها ، ثم ماذا يكون التخطيط لآى مستقبل قريب أو بعيد ، فى الحياة الخاصة أو فى الحياة العامة ، الا سيرا على هذا الترتيب : موقف واقعى راى ، ففكرة لتغييره ، فاخراج لتلك الفكرة الى دنيا الواقع لتبدل الموقف القائم بموقف واقعى جديد .

وها هنا كذلك يعن لنا أن نذكر فلسفتنا الاشتراكية كما تبلورت فى الميثاق الوطنى ، إذ نجد هذه العلاقة المتبادلة بين الفكر والتطبيق ، بين الفكر والواقع ، ركناً من أركانها ، يقول وهو فى معرض « التطبيق الاشتراكى ومشاكله » « . . . ان ذلك يكفل دائماً أن يكون الفكر على اتصال بالتجربة ، وأن يكون الرأى النظرى على اتصال بالتطبيق التجريبي ، ان الواضوح الفكرى أكبر مايساعد على نجاح التجربة ، كما أن التجربة بدورها تزيد فى وضوح الفكر وتمنحه قوة وخصوبة تؤثر فى الواقع وتتأثر به ، ويكتسب العمل الوطنى من هذا التبادل الخلاق ، امكانيات أكبر لتحقيق النجاح . . . »

ان ما نسميه « بالسياسة » ان هو الا خطة للعمل فى هذا الميدان أو ذاك ، نرسمها لنقوم بتنفيذها ابتغاء تغيير الواقع بواقع آخر أفضل منه فهى دائماً « فكرة » يراد لها أن تهدى السائرين

فى طريق التنفيذ ، فلو أصررنا على أن الواقع الاقتصادى أولا فالفكر ثانيا ، نتج عن ذلك حتما أن تنتفى « السياسة » ويبطل أثرها ، ويصبح محالا على قوم أن يغيروا ما بهم حتى وان غيروا ما بأنفسهم ، أعنى انه يكون محالا عليهم أن يغيروا واقعهم حتى وان تغيرت أفكارهم ، والواقع المشهود صارخ بما فى ذلك من بطلان .

لقد يختلف الدارسون لماركس فى فهم ما يريده بالنسبة الى العلاقة بين الفكر من جهة والواقع من جهة أخرى ، أهو من الفلاسفة الواحديين الذين يردون كل شيء الى أصل واحد (والأصل الواحد فى هذه الحالة هو المادة) أم هو من الفلاسفة الثنائيين الذين يردون الاشياء الى أصلين ، هما المادة والعقل معا ، فلو كان ماركس من الفريق الاول صراحة ، لكانت ظواهر العقل كلها فى رأيه فروعاً تتفرع عن أصل مادي ، ولو كان من الفريق الثانى صراحة ، لكان العقل (أو الروح) والمادة عنده أصلين متساويين فى درجة الاصاله ، لا يتفرع أحدهما عن الآخر .

لكن ماركس يقف من ذلك موقفاً فيه بعض اللبس ، مما يجعل حكمنا على العلاقة بين الفكر والواقع المادى فى مذهبه أمراً محفوفاً بالشكوك ، فهو يقول « ان الديالكتيك فى كتابات هيجل يقف على رأسه ، ولا بد لنا من أن نقلبه عقبا على رأس ليعتدل » . . . ومعنى ذلك أن هيجل يجعل الرأس (أى الافكار) أساساً أولياً ، منه تتفرع سائر الجوانب ، وأما ماركس حين يطالب بأن قلب الوضع ليقف الديالكتيك على قدميه لا على رأسه - بحيث يكون الرأس الى أعلى ، فهو يريد بذلك أن تكون الافكار هى الفرع الذى يتفرع عن أصل ، فالاساس هو مادة الواقع الصلبة ، وأما أفكار الرأس فى الهواء كالطابق الأعلى من بناء مرتفع ، مالم يرتكز على أساس مكين فى الارض ، لما كان له وجود ، وفى هذا يقول ماركس فى العبارة نفسها التى أسلفنا منها شطراً ، « ان الجانب الفكرى ماهو الا الجانب المادى بعد أن انتقل الى الرأس وترجم فيه الى صورة أخرى » . . . وليس من الواضح هنا اذا كانت هذه « الصورة الأخرى » مما يمكن أن يستقل بنفسه ، بحيث تكون لدينا نسختان ، أو صورتان كتبنا بلغتين مختلفتين ، أم أن هذه « الصورة الأخرى » كان يستحيل لها أن توجد الا اذا سبقها الاصل الذى تفرعت عنه ، بعبارة أخرى ، هل يمكن للانسان أن يكتفى بالقدمين الراسختين على أرض الواقع ، مستغنياً عن الرأس وما فيه من أفكار مادامت هذه الافكار ترجمة للصورة المادية الواقعية ؟

الظاهر أن ماركس - وان يكن يصر على أن

تكون الاولوية للواقع المادى - الا انه يعلق أهمية على الجانب الفكرى بعد ذلك ، على اعتبار انه هو المستوى الذى تتم فيه الحرية بمعناها الصحيح ، كانه يتابع هيجل فى توحيد بين الحرية والروح ، وفى أن الانسان لا يظفر بالحرية الا من حيث هو كائن روحانى ، لا من حيث هو كائن من لحم ودم برغم أن الاساس البدنى لابد أن يرسخ ويستقر أولاً ، ان هذا الاساس البدنى شرط ضرورى يجب توافره قبل أن تكون هنالك حرية للجانب الروحانى ، وذلك الاساس البدنى هو الجانب الذى يخضع لحتمية السببية وضرورة تتابع حلقاتها ومراحلها على وجه معين لا يتغير ، والمجتمع الذى ما يزال فى مرحلة اشباع حاجاته المادية ، هو بمثابة من لا يزال فى مضمار الضرورات البدنية التى تخضع للحتمية وللضرورة ، لكن الهدف الاسمى بعد ذلك هو أن نجاوز مستوى الضرورة الى مستوى الحرية ، وهذه لا تكون الا فى جانب الروح ، أو العقل ، أو الفكر .

واذا كان ذلك كذلك ، اذن فمنهج الحتمية العلمية مقصور على جانب من الانسان دون جانب ، فهو ان مكنتنا من اجراء النبوءات التاريخية لحياة المجتمع وهو فى نشاطه الاقتصادى من انتاج واستهلاك ، فهو لا يجاوز الحدود التى بها يكون حاضر الحياة الاجتماعية نتيجة حتمية لماضيها ، وأما حين يجاوز الانسان بحياته نطاق الضرورة ليدخل نطاق الحرية (وهاتان التسميتان من عند ماركس) فيبطل عندئذ تطبيق المنهج العلمى بحتميته ، لاننا هنا لا نتعقب كل شيء الى أسبابه ، اذ قد تنشأ احدى الحالات العقلية الحرة عن غير سبب يسبقها ويحتم ظهورها .

وبعبارة أراها أكثر وضوحاً ، ان الافكار صنفان : أفكار تجيء انعكاسات للحياة المادية الواقعية - أعنى للحياة الاقتصادية فى الظروف القائمة من انتاج واستهلاك - وأفكار أخرى تتحرر من هذا القيد ، والنوع الاول من الافكار وحده هو الذى يجوز القول فيه بأنه خاضع للحتمية العلمية وضرورتها ، وهو وحده الذى يجوز أن يكون « أيديولوجية » تلزم صاحبها بالقبول ، وهو وحده الذى نعينه حين نقول ان تاريخ الانسان فى حياته المادية وفى حياته الفكرية على السواء ، مسير بأوضاع حياته الاقتصادية . . . فهل وقع ماركس فى تناقض منهجى حين افترض نطاقاً للضرورة ونطاقاً للحرية ، وجعل الاول للحياة المادية والثانى للحياة الفكرية ، ثم لم يفرق فى هذه الحياة الفكرية بين ما يجيء انعكاساً للاساس المادى ، فربط بحتميته ، وما يجيء ابتداءً أصيلاً فيتصرف بالحرية من روابط الحتمية وضرورتها ؟

العاملين بتلك الادوات لصالح اصحابها ، قد انتهى بانتصار حتمي للطبقة العاملة ، اذن فالنتيجة هي قيام مجتمع لا طبقي يتجانس افراده ، هو الذي يملك وسائل الانتاج وهو كذلك الذي ينتج في آن معا ، وتلك هي مرحلة الاشتراكية .

ونحن نسأل : هل تجيء هذه الخطوات الثلاث في تسلسل منطقي يحتم علينا ضرورة الاخذ بكل خطوة مادامنا قد أخذنا بالخطوة التي سبقتها ، انه مع التسليم بما جاءت به الخطوة الاولى من أن التنافس الحر في الاقتصاد الرأسمالي ، لابد مؤد الى تراكم الثروة في قلة من الناس من جهة ، واتساع الشقاء والفقر في كثرة من الناس من جهة أخرى ، نسأل : هل ينتج عن ذلك حتما أن تختفى كل الطوائف الا طبقتين اثنتين : طبقة البرجوازيين الاغنياء ، وهي قليلة العدد ، وطبقة الجماهير العاملة التي تمتص سائر الطوائف الاخرى ، أين نضع رجال العلم ورجال الفن في هذا التقسيم أين نضع المهنيين من أطباء ومهندسين ومعلمين وغيرهم ؟ أين نضع أصحاب الملكيات الزراعية الصغيرة ؟ في ظني أن استقطاب الناس في محورين : فحاکم غني هنا ومحكوم عامل وفقير هناك ، قد يصور الموقف في محيط الصناعة وحدها ، لكن ذلك لا يلزم عنه اختفاء طوائف أخرى في بناء المجتمع ليست تندرج في ذلك المحيط .

واذا سلمنا بصواب الخطوة الثانية في أن المجتمع لا مناص له من هذا الانقسام الى طرفين : صاحب أدوات الانتاج وعامل مأجور ، وأن النصر محقق للثاني على الاول ، فهل يلزم حتما أن تظل الطبقة العاملة التي هي عندئذ المجتمع كله ، متجانسة تجانسا يخليها من الصراع ؟ أليس هناك - من الوجهة المنطقية الصرف ، فضلا عن شواهد الواقع - احتمال بأن تسير هذه الطبقة المتجانسة في نفس المراحل مرة أخرى ، حتى وان اتخذ السير صورة أخرى ، وذلك بأن يعلو فريق على فريق أن لم يكن بكثرة المال وبملكية وسائل الانتاج ، فيغير ذلك من عوامل الجاه والسلطان ، ثم سرعان ما تربط روابط المشاركة في المصلحة أفراد أولئك وأفراد هؤلاء ؟ نقول ان ذلك محتمل وليس مؤكدا الحدوث ومادامت المقدمة الواحدة تؤدي بك الى أكثر من احتمال واحد ، فمن التحكم أن تختار أحد الاحتمالات الكثيرة على انه النتيجة المؤكدة .

فهما يكن من امر النظرية الماركسية من حيث موضوعها ومادتها ، فاحسب ان بها ثغرات في منهج استدلالاتها .

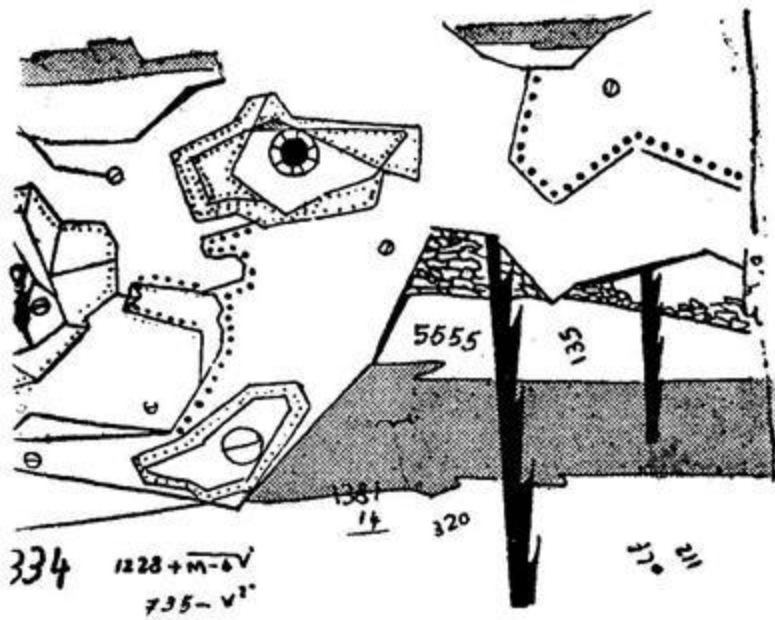
« زكي نجيب محمود »

بغير التعرض للجانب الموضوعي من النظرية الماركسية ، أريد أن أحصر اهتمامي في منهج السير من مقدمات النظرية الى نتائجها ، لاسال : هل تلزم تلك النتائج حتما عن المقدمات ؟

انه ليجوز القول ان ماركس قد سار في تفكيره خلال خطوات ثلاث : ففي الخطوة الاولى يحلل طرق الانتاج في ظل الرأسمالية ، ليجد انها مؤدية - بما فيها من تنافس حر لا تضبطه ضوابط - الى أن تأخذ الاموال في التركيز عند نفر قليل ، يظل على مر الزمن يزداد قلة كلما صرع التنافس صرعا في ميدان التسابق ، وهذا بدوره يزيد من عدد من لا يملكون مالا ، وان هذا الاتجاه المزدوج - الامعان في قلة من يملكون ، وفي زيادة من لا يملكون - ليشهد كلما ارتقت وسائل الانتاج ، وبالتالي شدة التنافس على توزيعه ، وبالتالي كذلك سقوط من يسقط في ميدان التسابق ، ليبقى ذلك النفر القليل المالك ، فكان النتيجة المحتسومة هي زيادة في ثروة الاثرياء ، وزيادة في شقاء الاشقياء ، ومن الطبيعي أن تكون القلة الثرية هي الطبقة الحاكمة ، وأن تكون الكثرة الفقيرة هي الطبقة المحكومة

وفي الخطوة الثانية يبين - بناء على النتيجة التي وصل اليها في الخطوة الاولى - ضرورة أن يثول الامر الى طبقتين اثنتين : بورجوازية غنية حاكمة من جهة ، وعمال فقراء محكومون من جهة أخرى ، فكانما تحدث - بالتدريج - عملية استقطاب في المجتمع ، بحيث تقسمه الى هذين القطبين وحدهما ، لان سائر الافراد - اذ هم يخوضون معركة التنافس والتسابق ، اما أن ينجحوا فينخرطوا في جماعة الحاكمين الاثرياء ، واما أن يخفقوا فينضموا الى المحكومين الفقراء ، وان طبيعة الموقف عندئذ تحتم أن تتوتر العلاقة بين القطبين مع ضرورة أن يكون النصر عند الصدام للكثرة العاملة المحكومة الفقيرة ، وذلك لانه بينما لا يتم وجود لصاحب المال الا بوجود العامل الذي يعمل لينتج له ، فان وجود العاملين المنتجين يمكن أن يتم بغير وجود صاحب المال ، واذا فمن غير المتصور أن تنمحي الطبقة العاملة ، لكن من المتصور أن تنمحي طبقة اصحاب رهوس الاموال ، ومن ثم كان النصر محتوما آخر الامر للطبقة التي لا مناص من وجودها ، على الطبقة التي يمكن زوالها .

واخيرا تجيء الخطوة الثالثة التي يرتبها على نتيجة الخطوة السابقة ، فمادام صراع الحاكمين الاغنياء المالكين لادوات الانتاج ، والمحكومين الفقراء



غربة

● يتوقف تقدم التفكير الفلسفي والعلمي على زيادة القدرة على التجريد، فليس معنى التخلي عن التجريد سوى العودة الى الطريقة البدائية في التفكير ● الصورة الكونية الجديدة ، والطبيعات النظرية ، والموسيقى الحديثة ، والفن التجريدي كل ذلك يشير الى أن محسوسية الدنيا ، وتحديداتها قد بدأت تتلاشى من فكر الانسان .

● ان العلم والعمل والسياسة قد فقدت كل الأسس التي تترجمها الى معان بشرية ، اننا نعيش في أرقام ، وفي رموز مجردة ليس هناك محسوس ولا واقعي ، وكل شيء ممكن واقعي ، وخلقيا ، والخرافة العلمية لا تختلف عن الحقيقة العلمية ..

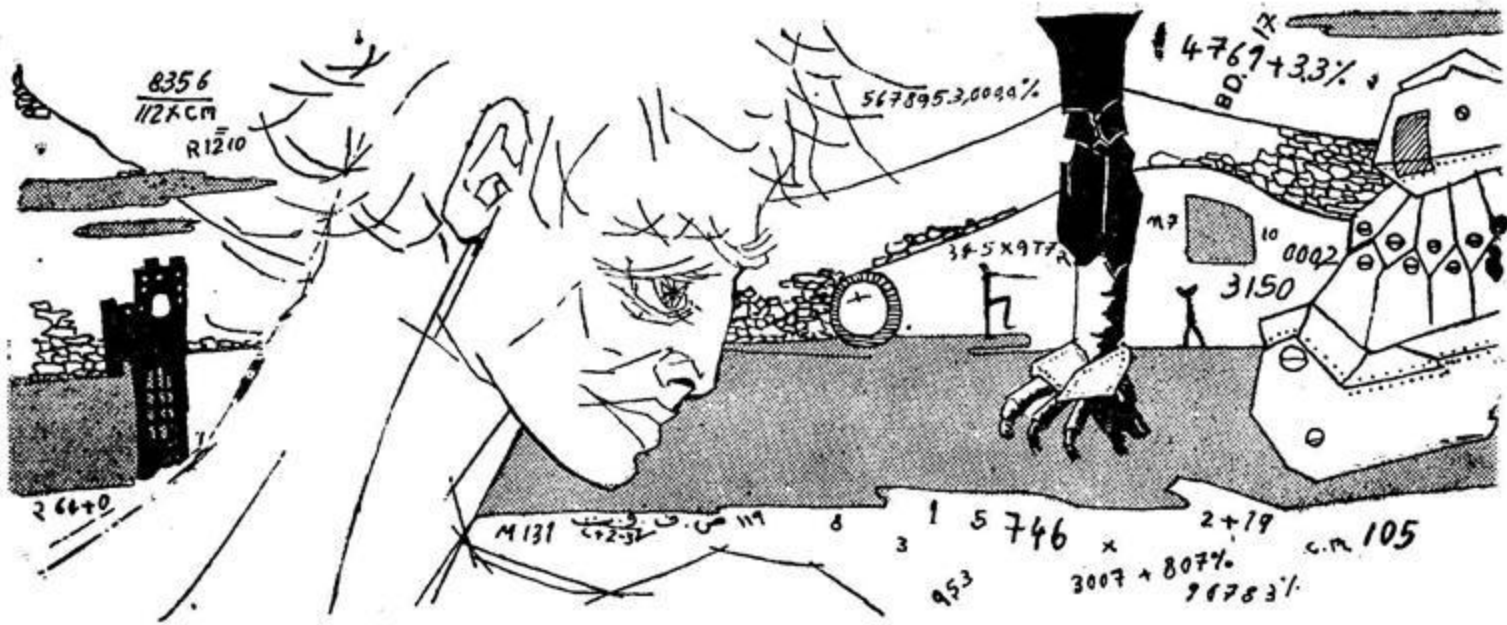
أعراض المرض الاجتماعي
وأول عرض من أعراض هذا المرض الاجتماعي هو أننا أصبحنا بعد التطور الاقتصادي الحديث نفكر بالكميات ورموز الأرقام . ولنضرب لذلك مثلا : كان الصانع الأوروبي في العصور الوسطى ينتج السلع لمجموعة صغيرة من عملائه يكاد يعرف كل منهم معرفة شخصية .. وكانت حاجته الى الكسب الذي يسمح له بالعيش على المستوى اللائق بمكانته الاجتماعية هي التي تحدد ما ينتج من سلع . وكان بالتجربة يعرف تكاليف الإنتاج ، ولا تتطلب منه هذه العملية أعداد الميزانية أو امساك دفاتر الحساب الا في صورة غاية في البساطة . وكذلك كان الفلاح المزارع فيما يختص بانتاجه . لا يعرف التفكير بالكميات أو بالرموز المجردة . أما مشروعات العمل الحديثة فعلى نقيض ذلك تتوقف على الموازنة المالية ، ولا يمكن أن تعتمد على الملاحظة المحسوسة المباشرة ، كما كان يفعل الصانع في العصور الوسطى في حساب مكسبه . فالمواد الخام ، والآلات ، وتكاليف العمل ، والإنتاج ، تقوم بالمال ، وتقارن وتوازن . وكل عملية اقتصادية يجب أن تحسب حسابا عدديا دقيقا ، ولا يستطيع مدير العمل ، الا بوساطة الميزانية ، والمقارنة الدقيقة بين العمليات الاقتصادية مقدرة تقديرها عدديا - أن يحكم ان كان عمله مكسبا مفيدا ،

انسان العصر بصفة عامة ، والانسان في الغرب بصفة خاصة ، يعيش اليوم عيشة قلق غير مستقرة ، يشعر كأنه في انتظار شيء يحدث أو أمر يقع ، ينتشله من هذه الحياة الرتيبة المملة التي يحياها . انه يعيش غربيا في المجتمع الذي يحيط به . وكأنه نشاز بين أنغام مؤتلفة .

وليس هذا الشعور بالقلق قاصرا على الأفراد ، بل هو ينتاب أيضا الجماعات والشعوب ، حتى أرقاها في سلم الحضارة ، بل لعله أقوى ما يكون بين هذه الشعوب المتحضرة .

وقد تعرض كثير من الكتاب المعاصرين لتحليل هذه الظاهرة ، وردها الى أصولها وأسبابها ، وعالجوها من زوايا مختلفة ونواح متعددة . ومن بين الكتاب المحدثين الذين حاولوا تشخيص هذا المرض الاجتماعي الكاتب المعاصر اريك فروم في كتابه : «المجتمع السليم» . وهو يبلور الفكرة فيما يسميه «الانفصال» أو وحشة الانسان المعاصر في العالم الذي يعيش فيه ، وضعف ارتباطه به .

وفي بسطة من القول واسهب شديد يحاول الكاتب أن يصف أعراض هذا المرض الاجتماعي ، وأن يحدد ملامح هذه العلة التي اشتدت وطأتها على أبناء هذا القرن العشرين ، ففقدوا سعادتهم النفسية وان توفرت لديهم الوسائل المادية .



الإنسان المعاصر

محمد محمود

التقسيم قديما ينحصر في دائرتين كبيرتين من دوائر الإنتاج ، هما الزراعة والصناعة ، ولم تفتت هاتان الدائرتان بالتقسيم الداخلي الدقيق . فكان النجار الذي يصنع المقعد أو المائدة يصنعهما كاملين . وحتى أن قام له تلاميذه ببعض العمل التحضيري فقد كان يسيطر على عملية الإنتاج ، ويشرف عليها بأكملها من قطع الأخشاب إلى اخراج القطعة المطلوبة في صورتها النهائية . أما في الصناعة الحديثة فالعامل ليس على صلة بالإنتاج كله في أية مرحلة من مراحلها . انه يشتغل بأداء عمل معين يتخصص له ، وقد ينتقل أثناء العمل من وظيفة إلى أخرى ، ولكنه لا يتصل بالإنتاج كعملية كاملة يحيط بها من جميع أطرافها ، وهو في الأغلب يزداد تخصصا وانحصارا في اتجاه معين كلما ثابر على العمل . ويمكن تعريف وظيفة العامل الصناعي الحديث بأنها الاشتغال بطريقة آلية في عمل لم تخطر له بعد الآلة التي تؤديه ، أو عمل يكون المجهود البشري فيه أقل من تكاليفه بعد استخدام الآلات . والشخص الوحيد الذي له علاقة بالإنتاج الكامل هو المدير . بيد أن الإنتاج بالنسبة إليه ليس سوى فكرة مجردة ، ولا يهمه منه سوى قيمته في سوق التجارة .

وليس من شك في انه لا يمكن بغير التفكير بالكميات والرموز أن يتم الإنتاج على النطاق الواسع الذي أصبح ضرورة من ضرورات العصر الحديث .

والى أي مدى يبلغ الكسب والفائدة . وهذا التحول من المحسوس إلى المجرد قد تطور تطورا كبيرا في العصر الحاضر ، ولم يعد يقتصر على كشوف الميزانية وحساب العمليات الاقتصادية ، حسابا عدديا معقدا . وذلك لأن رجل الأعمال في العصر الحديث - وبخاصة في البلاد الرأسمالية - لا يتعامل بالوف الجنيهاً فحسب ، بل يتعامل كذلك مع ألوف الزبائن . والألوف من حملة الأسهم ، وألوف العمال والموظفين ، وقد أصبح كل هؤلاء أجزاء من آلة ضخمة تنبغى إدارتها ، كما ينبغي حساب شئونها . وليس الفرد في هذه الآلة الضخمة سوى رقم من الأرقام أو وحدة مجردة ، كأنها لا تتنفس أو تنبض بالحياة . وعلى هذا الأساس ، ومعاملة الأفراد كأنهم مجرد أرقام أو وحدات متكررة تحسب العمليات الاقتصادية ، وتخطط الاتجاهات وتصدر القرارات .

ثم كيف يتم تقويم العمل ، وكيف يتم تبادل المنافع بين الناس ؟ اننا لانستبدل سلعة بخدمة ، انما نستبدل بالخدمة أو العمل أجرا محدودا أو قدرا معيناً من المال ، أي اننا لانتبادل نوعا بنوع ، ولكن كما بنوع . وليس المال إلا رمزا أو تعبيرا بالأرقام نقوم به العمل المحسوس .

ومما يزيد من الرمزية والتجريد في حياتنا العملية الشبالة الشديدة في تقسيم العمل . وقد كان

• الانواع

فقيمة الشيء في ثمنه مقدرا بالمال ، وليس في مقدار فائدته أو مبلغ جماله . فأنتم قد تشتري بيتا تسكنه أو سيارة تركبها . ومادمت مالكا للبيت أو للسيارة فلا تبرح ذهنك فكرة ارتفاع الثمن أو هبوطه ، ولا ينصرف ذهنك الى فائدة البيت أو السيارة انصرفا كليا ، ويسرك أن تسمع أن سعرهما قد ارتفع في السوق ، ويسوءك أن تعلم أن سعرهما قد هبط . وقد تباع سيارتك بعد استخدامها بعام أو عامين في حين أنها لم تزل نافعة ، وذلك لمجرد ارتفاع سعرها في السوق ، أى أنك لا تستنفد نفعها .

وقد تؤثر هذه النزعة التجريدية في أنفسنا ، كذلك عندما نفكر في الظواهر التي ليست سلعا تباع في السوق . ولنفرض لتوضيح ذلك أن نهرا من الأنهار قد علا فيضانه حتى أغرق القرى التي تقع على شاطئيه فسرعان ما نقدر الحسائر محسوبة بالجنيهات ، ولا يكاد يشغل أذهاننا إلا التقدير الكمي للكارثة بغض النظر عن عمق الآلام البشرية المحسوسة التي ترتبت عليها .

ومن العجيب أن هذه النظرة التجريدية التي تحكم على الأمور بالنكم ، أو بالمال ، تتجاوز الأشياء الى الناس ، فترانا ننظر الى الفرد باعتباره تجسيدا لمبلغ معين من المال ، فقيمة الرجل بمقدار ما يملك . ووظيفة الرجل كذلك تطفئ على حكمنا عليه كإنسان ، فالمدير أثقل وزنا عند الناس ، من العامل ، في حين أن إنسانية العامل قد تكون أعمق وأغنى من إنسانية المدير .

وهذا التجريد الفكري نلمسه كذلك في عبارة كهذه : « أنتج المستر فورد عددا من السيارات » أو كهذه : « هذا القائد غزا قلعة من القلاع » أو حينما يبني امرؤ لنفسه بيتا فيقول « بنيت بيتا » وإذا وضعنا في اعتبارنا الواقع الملموس عرفنا أن المستر فورد لم يصنع السيارات ، وإنما وجه انتاجها الذي قام به آلاف العمال . ولم يغز القائد القلعة ، وإنما غزاها الجند حينما كان يجلس هو في مقر رئاسته يصدر الأوامر . ولم يبن الرجل بيتا ، وإنما دفع المال للمهندس قام بالرسم ، وللعمال الذين قاموا بالتنفيذ الفعلي . ولست أذكر هذا كله للحط من شأن عمليات الإدارة والتوجيه ، وإنما أذكره لكي أبين أن معالجة الأشياء بهذه الطريقة يفقدنا النظرة السليمة لما يتم فعلا في الواقع المحسوس ، ويحملنا على أن ننظر النظرة التجريدية التي نرى بها عملا واحدا - هو التمويل ، أو إصدار الأوامر ، أو تصميم الرسم - كأنه عملية الانتاج المحسوسة بأسرها ، أو كأنه القتال ، أو البناء ، أو ما الى ذلك .

غير أن التفكير المجرد بالنكم والرمز - في مجتمع بات النشاط الاقتصادي فيه أهم ما يشغل ذهن الإنسان . قد تجاوز دائرة الانتاج الاقتصادي ، وامتد الى موقف الإنسان من كل شيء ، ومن كل فرد ، بل وامتد حتى شمل موقفه من نفسه .

التفكير الرمزي المجرد

ولكى نفهم فكرة التفكير الرمزي المجرد عند إنسان العصر الحديث ينبغي أن ندرك أولا وظيفة هذا الضرب من ضروب التفكير بوجه عام . من الواضح المعروف أن الفكر المجرد في حد ذاته ليس حديثا في تاريخ الإنسان ، وأن ازدياد القدرة على صياغة التعابير المجردة صفة من صفات التقدم الثقافي للجنس البشري . فإن أنا تحدثت عن « المائدة » فأنا استعملت تعبيراً مجرداً ، ولا أشير الى مائدة بعينها بكل خصائصها المحسوسة ، وإنما أشير الى نوع « المائدة » الذي يشتمل على كل الموائد المحسوسة التي يمكن وجودها . وإن أنا تحدثت عن « الإنسان » فأنا لا أتحدث عن هذا الشخص أو ذاك ، بكل خصائصه المحسوسة وصفاته الفردية ، وإنما أتحدث عن نوع « الإنسان » الذي يشمل كل الافراد . أو بعبارة أخرى أقوم بعملية تجريد وانتقال من المحسوس الى المعنوي المجرد . وإنما يتوقف تقدم التفكير الفلسفي والعلمي على زيادة القدرة على هذا التجريد . وليس معنى التخلي عن التجريد سوى العودة الى الطريقة البدائية في التفكير .

وهناك نوعان من العلاقة التي تنشأ بين الفرد وأى شيء من الأشياء . يستطيع الفرد أن ينشئ العلاقة بين نفسه وبين الشيء بكل خصائصه المحسوسة ، فيبدو له بكل صفاته الخاصة به ، فريدا في نوعه لا يتفق غيره معه في مجموع هذه الصفات . ويستطيع أن ينشئ العلاقة بين نفسه وبين هذا الشيء يشترك فيها هذا الشيء مع الأشياء الأخرى التي من نوعه ، وبذا يبرز بعض الصفات ويهمل بعضها الآخر . والعلاقة الكاملة المنتجة بشيء من الأشياء تشمل هذين النوعين من أنواع العلاقات ، فيراه الراهي في صورته الفردية كما يراه في صورته العامة ، أو يراه محسوساً كما يراه مجرداً .

وفي الثقافة الغربية المعاصرة تلاشت هذه العلاقة ذات الوجهين ، ولم تبق الا العلاقة التي ترمز الى الصفات المجردة للأشياء والناس وحدها ، مع إهمال العلاقة بين الفرد والأشياء محسوسة متفردة ، وبدلاً من تكوين الآراء المجردة عندما تكون ضرورية ونافعة ، ترانا نجرد كل شيء بما في ذلك أنفسنا . إن الحقيقة الملموسة للناس والأشياء التي نستطيع أن ننشئ العلاقة بينها وبين حقيقة أشخاصنا تتوارى لتحل محلها الحقائق المجردة ، أو الأشباح التي تمثل فيها مختلف الكميات ولا يتمثل فيها مختلف

يحسب الحساب ويعد العدد ويشغل ذهنه بالرموز
المتجرده ، وهو يزداد بعدا عن الحياة المحسوسة ،
المنهوسة .

ظاهرة الانفصال

وهذا هو ما يسميه اريك فروم «بالانفصال» أى
بعد الانسان عن الاتصال المباشر المحسوس بالحوادث
والاشياء . وهذه الظاهرة النفسية تجعل المرء يحس
بأنه غريب فى هذه الدنيا ، بل غريب عن نفسه .
لا يشعر أنه مركز العالم ، أو أنه خالق لعمله ، متحكم
فيه - فقد بانت أعماله ، وما يترتب عليها ، سيده
عليه ، متحكمه فيه ، بطبيعتها ، بل يقدها وربما
يعبدها ، ولا فرق فى ذلك بين أن يكون المعبود عملا ،
أو حكومة ، أو دولة أو طبقة ، أو حاكما ، أو
اتجاهات ذاتية غير معقولة ، لان الشخص الذى
تدفعه شهوة السلطان لا يشعر بنفسه ككائن بشرى
له ثروته النفسية ومجاله الذى لا يحد ، وإنما يمسى
عبدا خاضعا لميل قوى فى نفسه ينفس عنه فى
أهداف خارجة عنه تملك عليه نفسه ولا يملكها .
ومن أمثلة هؤلاء من يعشق المال فيجعل منه وثنا
معبودا له . وليس المصاب بالنورستانيا بهذا
المعنى سوى شخص مصاب بداء « الانفصال » ،
أعماله تتحكم فيه وليس ملكا له . وقد يكون
مخدوعا فيحسب أنه يعمل ما يريد ، والواقع أنه
مدفوع بعوامل تنفصل عن نفسه ، وتعمل من وراء
ظهره . أنه غريب عن نفسه ، كما أن غيره غريب
عنه . وهو لا يتصل بنفسه ولا يتصل بغيره كما هم
فى الواقع ، ولكن فى حالة منحرفة من أثر القوى
اللاشعورية التى تفعل فعلها فيهم . والشخص
المجنون هو الشخص « المنفصل انفصالا مطلقا » ،
الذى فقد نفسه تماما كمرکز تتجمع فيه خبراته
الخاصة ، وفقد احساسه بذاته ككائن مستقل له
كيانه الخاص الذى لا يتوقف على شيء سواه .

ان عبادة الأوثان ، وحب الغير حب عبادة ، والعبادة
الوثنية لميول خارجة عن النفس ولا تستند الى عقل ،
كعبادة المال - كل هذه ظواهر تشترك فى عملية
الانفصال . وفى كل هذه الحالات لا يحيا المرء حياته
باعتباره الحامل الايجابى لقواه الشخصية وثروته
النفسية الذى يؤثر ولا يتأثر ، وإنما يحيا حياته
باعتبارها « شيئا » ناقصا مفتقرا ، غير مكثف بذاته ،
معتمدا على قوى خارجة عن نفسه خلعت عليها مادته
الحوية .

والانفصال ظاهرة قديمة تختلف صورته من

ثقافة الى ثقافة . وهو فى مجتمعنا الحديث يكاد يكون
شاملا كاملا . فهو يتغلغل فى العلاقة بين الانسان
وعمله ، وبينه وبين الاشياء التى يستهلكها ، وبينه
وبين الدولة ، وبين غيره من الناس ، بل وبينه وبين
نفسه . فقد خلق الانسان عالما من الاشياء التى

صنعها بنفسه ولم يكن لها وجود من قبل . وأنشأ
أداة اجتماعية معقدة تدير الآلة العملية الفنية التى
أوجدتها . ومع ذلك فإن هذا الذى خلقه الانسان
كله يرتفع عنه ويبتعد منه . فهو لا يحس نفسه
خالقا ، ومركزا لهذه المخلوقات ، بل خادما لوثن
صنعه بيديه . وكلما قويت وتضخمت القوى التى
يطلقها زاد شعوره بالعجز ككائن بشرى . أنه يواجه
القوى الخارجية التى أوجدتها مجسدة فى أشياء
خلقها بنفسه ، ثم فصلها عن نفسه . أنه انسان
تملكه مخلوقاته ، ولا يملك نفسه .

ماذا يحدث « للعامل » فى هذا النظام - أعنى
النظام الذى لا يشرك العامل فى ادارة العمل ؟ يقول
أحد الباحثين الثقة فى شئون الصناعة مايل :
« فى الصناعة (الرأسمالية) يتحول الشخص الى
ذرة اقتصادية تنفذ ماتمليه عليها الادارة . وكأنها
تقول له مكانك هنا لا تبرحه . وعلى هذه الصورة
ينبغى أن يكون وقوفك أو جلوسك ، حرك ذراعك
كذا بوصلة فى مدى نصف قطر طوله كذا فى مدى
كذا من الزمن ... »

« العمل يعنى فى التكرار وعدم الحاجة الى التفكير
فيه ، وذلك كلما انتزع المخططون والمديرون ،
والمديرون الفنيون من العامل حقه فى التفكير ،
وحرية الحركة . ان الحياة تنكسر على صاحبها ، وحاجة
المرء الى السيطرة ، والى الخلق والابداع ، والى التطلع
الى البعيد ، والى التفكير المستقل ، مكبوتة معطلة ،
والنتيجة الحتمية لذلك اما أن يفر العامل أو يقتل ،
أو يتبلد حسه أو يلجأ الى الهدم والتعطيل وفى ذلك
تراجع وتقهقر فى تطور نفسية الانسان . »

ولا ينجو مدير العمل (فى النظام الرأسمالى)
من داء الانفصال . حقا أنه يدير المشروع ككل ،
ولا يدير جزءا من العمل فحسب . بيد أنه ينفصل
عن الانتاج كشئ نافع محسوس ، فهو عنده كميات
وأعداد . وليس له من هدف الا أن يستخدم رأس
المال الذى يسهم فيه غيره استخداما مربحا ، تهمة
مصلحة المالك ولا تهمة مصلحة المستهلكين .

والمدير والعامل كلاهما - كغيرهما - يتعاملان
مع عمالقة وهميين : عملاق المشروع الذى ينافس
غيره من المشروعات ، وعملاق السوق المحلية ،
والدولية . والعملاق المستهلك الذى يجب اغراؤه
واجتلابه بكل الوسائل ، وعملاق النقابات ، وعملاق
الحكومة ، ولكل عملاق من هؤلاء العمالقة حياته
الخاصة وهو يحدد نشاط المدير ويوجه نشاط العامل
والموظف والكاتب .

مشكلة البيروقراطية

وتنبهنا مشكلة الادارة الى ظاهرة من أهم الظواهر
فى الحياة الانفصالية ، التى يستوحش فيها المرء فى
هذا الكون ، وأقصد بها مشكلة البيروقراطية . ذلك



البتة بالحرية التي كان يتمتع بها سلفه الذي يقوم بنفس عمله .

بيد أن ما يهمننا في الاقتصاد الرأسمالي المعاصر هو العمل الكبير ، أو المؤسسات الضخمة ، وفي هذا الصدد نتساءل : ما موقف «مالك» المؤسسة الكبرى من «ملكه» ؟ انه موقف يكاد ينفصل تمام الانفصال عن الملك أو العمل . فالملكية لاتعدو أن تكون قطعة من الورق ، تمثل مبلغا من المال يتراوح زيادة ونقصا . لايحمل تبعة مشروعه ، فهو في الأغلب مساهم من المساهمين فيه ، وليست له بالمشروع أية علاقة مباشرة محسوسة .

هذا ما كان من أمر عمليات الإنتاج و«الاستهلاك» - في النظام الرأسمالي - كالإنتاج يتم كذلك بصورة انفصالية لاتتصل بحاجات المرء الطبيعية . فنحن نحصل على الأشياء لاننا نملك المال الذي نشترىها به لا لأننا نحس الحاجة اليها . وقد ألفنا هذه الطريقة حتى حسبنها طبيعية ، وهي في الواقع أبعد ما تكون عن ذلك . فالمال يمثل العمل والمجهود في صورة مجردة . وقد لا يكون هذا العمل أو ذاك المجهود « عملي » أنا أو « جهدي » أنا لاني قد استطعت الحصول على المال بالميراث ، أو الحظ ، أو الخداع ، أو بأية وسيلة أخرى . ولكنني حتى ان حصلت على المال « بجهدي » فاني أحصل عليه بطريقة معينة محدودة ، وبنوع من الجهد معين محدود لا يتغير ، يتفق وما عندي من مهارات وقدرات ، في حين أنني في حالة انفاق المال ، يتحول بين يدي الى صورة مجردة للعمل ، لا يتحتم على أن أستبدل به شيئا

أن ادارة العمل الضخم وادارة الحكومة تسيرها بيروقراطية من الموظفين ، والبيروقراطيون اخصائيون في ادارة الاشياء ، وفي ادارة «الناس» ونظرا لضخامة العمل الذي تتحكم فيه البيروقراطية ، وما يترتب على هذه الضخامة من النظر الى الاشياء والناس نظرتهم الى الرموز والأعداد ، كانت علاقة البيروقراطيين بالناس علاقة انفصال تام ، لا علاقة اتصال مباشر ، وليس الناس الذين يخضعون للادارة الا أشياء ، لا ينظر اليهم البيروقراطيون نظرة حب أو بغض ، وانما ينظرون اليهم نظرة غير شخصية وغير انسانية بناتا ، فالمدير

البيروقراطي يفقد الاحساس في مجال نشاطه المهني ، ويجب عليه أن يعامل الناس كأنهم أرقام أو أشياء لا حياة فيها . وما دام اتساع المؤسسات والمبالغة في تقسيم العمل تحول دون الفرد الواحد ورؤية الكل ، وما دام التعاون التلقائي بين مختلف الافراد والجماعات في داخل المشروع الصناعي معدوما - مادام الامر كذلك فان تعيين المديرين البيروقراطيين أمر لامندوحة عنه . وبدونهم ينهار المشروع في وقت وجيز ، مادام العامل العادي لا يؤدي من العمل الا جانبا يسيرا منه ، ولا يدرك الهدف البعيد الذي يربط بين كل أجزاء العمل . فالمديرون البيروقراطيون اذن لاغنى عنهم ، شأنهم في ذلك شأن أكاداس الاوراق الخاصة بضبط العمل والتي يشرفون على تدوينها . ولما كان كل عامل أو موظف عادي يحس عجزه ، فهو يشعر بالدور الحيوي الذي يقوم به البيروقراطيون فيوليهم احترامه ، وتقديره . بل يكاد يرفعهم الى مرتبة التقديس . لان عامة الناس تعتقد أنه لولا هؤلاء المديرون لتفتتت الاعمال وعمت المجاعات . وكما أن السادة في العصور الوسطى كانوا يعتبرون ممثلين لنظام الهى ، فكذلك البيروقراطيون في الرأسمالية الحديثة ليسوا أقل منهم قداسة - ماداموا لازمين لبقاء المجموع .

وقد تحدثت فيما سبق عن موقف العامل والمدير في النظام الرأسمالي الحديث . وأنا الآن أتساءل : وما موقف «مالك» المشروع أو صاحب رأس المال من هذا النظام ؟ ان صاحب العمل الصغير لا يزال في موقفه شبيها بسلفه منذ مائة عام . انه يملك ويدير مشروعه الصغير ، وهو على صلة بنشاطه التجارى أو الصناعى بأسره ومن جميع نواحيه ، وعلى صلة شخصية بعماله وموظفيه ، ولكنه يعيش في عالم انفصالي من جميع الوجة الاقتصادية ، والاجتماعية الاخرى ، كما يخضع للضغط المتزايد من جانب المنافسين الكبار له . ومن ثم فهو لا يتمتع

نشبع بالوهم وقد لا تكون لأبداننا صلة فسيولوجية حقيقية بالطعام الذى نتناوله . اننا نستبعد من عملية الاستهلاك لذاته التى تهمنا قبل كل شئ الاستمرار والتغذية الحقيقية لأبداننا . وكثيرا مايهمنا من الشراب اسم المصنع الذى ينتجه (أى الماركة) أكثر مما يهمنا طعمه . وإذا كانت صورة الاعلان جذابة ، وعبارته مغرية أقبلنا على تناول الشراب المعلن عنه . وإذا شاعت بين أفراد الشعب عادة معينة ، كشراب الكوكاكولا ، تناولنا منها مجاراة للعادة الشعبية ، دون اعتبار للطعم أو استمرار للشراب . والامر أسوأ من ذلك عندما نستهلك الأشياء التى ليست لها حقيقة الا الخيال الذى تصوره لنا حملة الاعلان ، كمعجون الاسنان أو بعض العطور أو الصابون الذى يزعم صانعه انه يطرى الجلد ويكسبه الليونة ، والنعومة .

وأستطيع أن أسوق من الامثلة مالا نهاية له . ولكن الامر أوضح من أن أتبسط فيه أكثر من ذلك . ولست أريد الا أن أؤكد المبدأ الاساسى ، وهو ان عملية الاستهلاك يجب أن تكون عملية انسانية محسوسة لها صلة باحتياجاتنا البدنية والنفسية باعتبارنا أشخاصا محسوسين . حساسين ، لدينا شعور وعندنا حكم ، ولاحساسنا ، واحتاجتنا الجثمانية ، وتذوقنا الجمال دخل فيها . يجب أن تكون عملية الاستهلاك تجربة بشرية منتجة - لها معناها . بيد أن ثقافتنا تخلو من كل ذلك ، فالاستهلاك عندنا أساسا هو اثاره الاوهم اثاره مصطنعة ، ثم اشباع هذه الاوهم - هو عملية وهمية منفصلة عن ذواتنا الحقيقية المحسوسة .

وهناك وجه آخر من أوجه الفصل بين نفوسنا على حقيقتها والأشياء التى نستهلكها ، يجب التنويه عنه . اننا محوطين من كل صوب بأشياء لانعلم مثقال ذرة عن كنهها وأصلها . ان التلفون والراديو والتلفزيون وكل الادوات المعقدة الاخرى الغاز ، بالنسبة اليها كما هى بالنسبة الى رجل من ثقافة بدائية ، نعرف كيف نستخدمها ، أى نعرف أى زر نضغط عليه ، غير اننا لا ندري شيئا عن المبادئ التى تسير على أساسها هذه الادوات الا فى الحدود الغامضة التى تعلمناها فى المدرسة . وكذلك تنفصل عنا ولا تتصل بنا الأشياء التى لا تقوم على أساس عملية معقدة . فنحن لانعرف كيف يصنع الخبز ، أو كيف ينسج القماش ، أو كيف يصنع الاثاث ، أو الاواني الزجاجية . انما نحن نستهلك - كما ننتج - دون أية علاقة محسوسة بالأشياء التى نتناولها . اننا نعيش فى عالم من الأشياء ، كل علاقتنا بها اننا

بعينه ، وانما أستطيع أن أستبدل به أى شئ أريد . وأى جهد أو اهتمام من جانبى لا يمكننى من الحصول على شئ اذالم أملك المال . فمدته استطعت مثلا أن احصل على صورة فنية رائعة ، حتى ان لم يكن عندى أى تقدير للفن ، واستطعت ان أشتري أجمل الاسطوانات الموسيقية والغنائية ، حتى ان لم يكن عندى أى ذوق موسيقى ، واستطعت أن أشتري مكتبة تضم خير الكتب لمجرد التفاخر بها دون الانتفاع منها ، واستطعت أن أظفر بقسط من التربية والتعليم حتى ان لم أستخدمهما الا كميزة اجتماعية فحسب ، بل انى لأستطيع أن أحطم الصورة الفنية أو أمزق ما تحتويه المكتبة من نفائس الكتب ، دون أن أخسر شيئا غير المال ، اذ انى لا أفقد متعة فنية أو ذهنية . ان مجرد امتلاك المال يعطينى حق امتلاك شئ من الأشياء وحق التصرف فيه حسبما شئت . وليست هناك علاقة بين ما اشتريه وبين احتياجاتى العقلية . ان طريقة التملك آلية غير « انسانية » . أما الطريقة الطبيعية الانسانية فهى أن تكون هناك رابطة بين ما أحتاج اليه فعلا ، وما احصل عليه . فلا يظفر بالغذاء والكساء الا انسان حى . ولا يظفر بالكتاب الا من يشعر بالحاجة الى المزيد من المعرفة . ولا يملك الصورة الفنية الا من يستطيع تذوقها والاستمتاع بها استمتاعا فنيا . ولا يعينى هنا أن أبين كيف نستطيع أن نطبق هذا المبدأ فى حياتنا العملية . وانما يعنى أن ابيه الى أن الطريقة التى نحصل بها على الأشياء تنفصل عن الطريقة التى نستخدمها بها ولا ترتبط باحتياجاتنا النفسية .

وكيف نستخدم الأشياء بعد الحصول عليها ، بغض النظر عن طريقة الحصول ؟ ان كثيرا من هذه الأشياء لانستخدمه البتة ، بل ولا نزعج استخدامها وانما نحصل عليها لمجرد امتلاكها . وتكفيها الملكية التى ليس من ورائها نفع . ان أدوات المائدة الثمينة أو الاواني البلورية التى لانستخدمها بتاتا خشية انكسارها ، والبيت الضخم الذى يحوى غرفا كثيرة لانسكنها ، والعربات الزائدة عن الحاجة ، والخدم الزائدين والتحف - هذه كلها أمثلة كثيرة من متعة الامتلاك بدلا من متعة الانتفاع . ذلك لان هذا الفائض من الادوات والأشياء له فائدة مظهرية فوق فائدته الحقيقية ، فهو يضىء على صاحبه نوعا من المكانة فى المجتمع .

وكيف نستخدم الأشياء التى نحصل عليها ؟ دعنا نبدأ بالطعام والشراب . اننا نأكل الخبز الذى لا طعم له ولا يغذى لمجرد انه « أبيض » أو « طازج » أو من محل كذا المشهور ، لكى نوهم أنفسنا بالقدرة والامتياز عن كافة أفراد الشعب . فنحن فى الواقع

نعرف كيف نتناولها أو كيف نستهلكها ، ولا نعرف كيف تدور أو كيف تصنع .

ان طريقتنا فى الاستهلاك تنتهى بنا حتما الى نهم لا يشبع ، وجشع لا يقنع ، ذلك لان أشخاصنا المجسدة الحقيقية ليست هى التى تستهلك الاشياء محسوسة على حقيقتها . انما نحن نحاول ان نشبع وهما - كحب التظاهر - بوهم مصدره الاعلانات المزيفة التى تعزو الى الاشياء صفات ليست من صميمها فى شئ . وهل تستطيع ان تشبع وهما بوهم ، وخيالا بخيال ! من أجل هذا تلح علينا الحاجة الى المزيد من الاشياء أو المزيد من الاستهلاك .

من الحق انه مادام مستوى معيشة العامة أدنى من المستوى اللائق للعيش عيشة كريهة ، فلا بد أن تكون هناك حاجة حقيقية الى زيادة الاستهلاك .

ومن الحق أيضا ان الحاجة الى زيادة الاستهلاك تصبح من الضرورات كلما تقدم الانسان فى ثقافته وحضارته وكلما تهابت احتياجاته فرغ فى طعام افضل ، وفى الاشياء التى لها متعة فنية ، وفى اقتناء الكتب ، وما شابه ذلك . غير أن مالدينا من شهوة عارمة للاستهلاك يفقد كل علاقة صحيحة ، بحاجات الانسان

الحقيقية . كان الانسان فى أول أمره يهدف من وراء زيادة الاستهلاك وتحسين نوعه الى أن يحيا حياة أسعد وأكثر ارضاء لنفسه . فكان الاستهلاك بذلك وسيلة لغاية ، هى السعادة . أما اليوم فقد بات هدفا لذاته . وازدياد حاجتنا زيادة مطردة يرغمنا على مضاعفة ما نبذل من جهد ، ويحملنا على الاعتماد على هذه الحاجات ، وعلى الناس ، وعلى النظم ، التى نحصل على هذه الحاجات بعونها .

انسان العصر الحديث

وهذا الفصل بين ما نستهلكه من أشياء وما تحس نفوسنا فعلا بالحاجة اليه لانلمسه فى جميع السلع أو استهلاكنا فحسب ، ولكن انلمسه كذلك فى طريقة استخدامنا لأوقات الفراغ . وماذا نتوقع غير ذلك؟ اذا كان الانسان يعمل دون اتصال حقيقى بما يعمل ، واذا كان يشتري السلع ويستهلكها دون أن تكون

به حاجة حقيقية انسانية اليها - اذا كان الامر كذلك فكيف يتسنى للانسان أن يستخدم وقت فراغه بطريقة ايجابية لها معنى ومغزى ، فيؤدى من ضروب النشاط ما تدفعه اليه طبيعته وما ينبعث من داخل نفسه ، لا ما يفرض عليه فرضا من خارجها؟

ان انسان العصر الحديث فى فراغه - كما هو فى عمله - يقف موقف المستهلك السلبي القابل الذى لا يتصل وما يستهلكه فى هذا السبيل مع حاجات نفسه الطبيعية . انه « يستهلك » المباريات الرياضية ، والصور المتحركة ، والصحف والمجلات ، والكتب ،

والمحاضرات ، والمناظر الطبيعية ، والاجتماعات العامة ، بنفس الطريقة التى يستهلك بها السلع التى يشتريها . يشاهدها ، أو يستمتع اليها لا لأنها تسد نقصا يشعر به فى دخيلة نفسه ، ولكن

للتظاهر والمباهاة ، ولأنها حديث اليوم بين خاصة الناس وعامتهم . لا يسهم فيها اسهاما ايجابيا ، وانما يقف منها موقف المتفرج . فهو يريد أن « يستوعب » كل ما يمكن استيعابه ، وأن يحصل على أكبر قسط من الملذات ، ومن الثقافة ، وما الى ذلك ، متمشيا مع روح العصر الذى يعيش فيه ، لا مع نفسه وطبيعتها . انه فى الواقع ليس حرافى الاستمتاع بفراغه ، انما تتحكم فى استهلاك وقت فراغه الصناعة ، كما تتحكم فى السلع التى يشتريها .

يقوم له غيره بتوجيه ذوقه . وهو يريد أن يرى أو يسمع ما أعدته البيئة الاجتماعية لارادة رؤيته وسماعه . فباتت أسباب اللهو صناعة كغيرها من الصناعات يرغم العميل على شراء اللهو كما يرغم على شراء ردائه وحذائه . ويتحكم فى قيمة اللهو نجاحه فى السوق ، ولا تتحكم فيه قاعدة من القواعد التى يمكن قياسها بالمعايير الانسانية .

اذا كان النشاط تلقائيا منتجا فانه يحدث فى داخل نفسى شيئا حينما أقرأ ، أو حينما أشهد منظرا من المناظر ، أو أتحدث الى صديق . وترانى أختلف بعد التجربة عنى قبلها . أما فى حالة المتعة التى لا تتبع من طبيعة النفس فانه لا يحدث فى داخل نفسى شيئا . وأنا أعود بعد هذا اللون من ألوان الاستمتاع كما كنت من قبل . اننى أستهلك هذا أو ذاك ، ولكن شيئا لا يتغير فى نفسى ، ولا تبقى عندى سوى ذكريات لما مربى تطفو على السطح ولا تصل الى أغوار النفس السحيقة . ومن الامثلة القوية لهذا الضرب من ضروب المتعة المستهلكة التقاط الصور الفوتوغرافية الذى أمسى من ألوان النشاط الشائعة الهامة فى أوقات الفراغ . ويرمز لهذا النوع من أنواع المتع شعار كوداك وهو « اضغط على الزر وستقوم لك الآلة بكل شئ بعد هذا » .

فالمصور لا يكاد يفعل شيئا ، وليس عليه أن يعلم شيئا . كل شئ يعمل له ، وليس عليه الا أن يضغط على الزر . التصوير الفوتوغرافى تعبير قوى عن الادراك البصرى الذى لا يتصل بعيوننا وأنظارنا انه مجرد استهلاك لحب الاستهلاك ، والسائح الذى يحمل آلة التصوير على كتفه مثال حى لعلاقة المرء بالعالم علاقة منفصلة عن نفسه . فالسائح بانشغاله دائما بالتصوير لا يرى فى الواقع شيئا اللهم الا ان

كان عن طريق آله . فآلة التصوير هي التي تشاهد له . وهو لا يعود من رحلته بغير مجموعة من الصور الفوتوغرافية ، التي يستعيز بها عن الخبرة الحية الشخصية التي كان بإمكانه أن يحصل عليها ، لولا روح العصر الانفصالية التي بسطناها للقارىء فى شتى صورها .

ولا يعيش انسان العصر الحديث منفصلا فى عمله الذى يقوم به ، وفى الاشياء والملاذات التي يستهلكها فحسب ، ولكنه يفصل كذلك عن الملهمات والكوارث الاجتماعية التي تتحكم فى حياتنا أفرادا وجماعات . ويبدو عجز الانسان الحقيقي ازاء القوى الاجتماعية التي تتسلط علينا بدرجة لا تطاق فى تلك الكوارث الاجتماعية التي يتكرر وقوعها بين الحين والحين ، بالرغم مما يصيبنا منها من ألم مبرح كلما وقعت ، وأعنى بهذه الكوارث الحروب العالمية والازمات الاقتصادية الكبرى . ويحاول الانسان أن يعد هذه الظواهر الاجتماعية من قانون الطبيعة ، ولكنها فى حقيقتها من صنع الانسان ، وأن يكن ذلك عن غير قصد أو علم منه .

ولا نستطيع أن نحمل فردا بعينه أو هيئة بذاتها مسئولية هذه الكوارث الاجتماعية ، وانما هى نتيجة لامفر منها للنظم الاقتصادية القائمة ، التي ليس للفرد بها شأن ، ومن ثم فهو منفصل عنها تمام الانفصال .

ثم ما علاقة الانسان الحديث بأخيه الانسان فى ظل الانظمة الرأسمالية ؟ انها ليست العلاقة بين الانسان والانسان ، وانما هى علاقة بين فكرتين مجردتين ، أو بين آلتين حيتين ، تحاول كل منهما أن تستخدم الاخرى أو أن تستغلها . فصاحب العمل يستخدم موظفيه ، والبائع يستغل عملاءه ، وكل فرد بالنسبة الى الآخر سلعة من السلع . وان كان فى تعامله معه شيء من المودة فلاحتمال الافادة منه ذات يوم ان لم يكن ذا فائدة فى الوقت الحاضر ، فالود فى الواقع سطحي ، والمعاملة عابرة ، تخفى تحتها هوة سحيقة من الاستهانة وعدم الاكتراث .

ويرى اريك فروم - فوق ذلك - ان هناك أيضا قدرا كبيرا من الريبة وانعدام الثقة . وحينما يقول فرد لآخر ان فلانا رجل طيب القلب فهو يبغي ان يبعث فى نفسه الطمأنينة من ناحيته لان الريبة فى نيات الناس هي الشعور السائد بين الجميع . بل ان الحب والعلاقة بين الجنسين تبنى على السطحية ولا تمتد جذورها الى القلوب ، فهي علاقة المتعة المتبادلة وليست علاقة الحب العميق .

وهذا الفصل الذى حدث بين الانسان وأخيه الانسان قد انتهى بفقدان تلك الروابط الاجتماعية العامة التي تميزت بها العصور الوسطى ، كما

تميزت بها أكثر المجتمعات التي سبقت النظام الرأسمالى البغيض . ان المجتمع الحديث يتألف من افراد ، كل منهم غريب عن الآخر . تربطهم معا مصالح ذاتية وضرورة نفعية ، بيد أن الانسان

- برغم هذا - كائن اجتماعى ، فى حاجة قصوى الى المشاركة والمعاونة التي لا تستند الى محض المنفعة ، وبحاجة الى الاحساس بأنه فرد فى جماعة متماسكة متشابكة ، أساسها الحب الخالص والتعاطف والمودة . فماذا دهمى هذه الاتجاهات الاجتماعية عند الانسان ؟ انها تظهر فى مجال العلاقات العامة ، الذى يفصل تماما عن مجال العلاقات الخاصة . فنحن فى علاقاتنا الخاصة أنايون ، لانتماسك ولا نتبادل المحبة . وقد تنشأ المحبة بين فرد وآخر ، وقد يبدو التماسك بين اثنين ، بيد أن هذه المشاعر ثانوية ، وليست من البناء الأساسى للعلاقات الاجتماعية . ولا صلة بين حياتنا الخاصة كأفراد وحياتنا الاجتماعية « كمواطنين » . وفى ميدان المواطنة يتجسد وجودنا الاجتماعى فى الدولة . ونحن كمواطنين نظهر الشعور بالالتزامات والواجبات الاجتماعية ، فن دفع الضرائب ، وندلى بأصواتنا فى الانتخابات ، ونحترم القانون ، ونضحي بحياتنا فى حالة الحرب . وأى مثل للفصل بين الوجود الخاص والوجود العام أوضح من أن الرجل الذى لا يفكر فى انفاق عشرة جنيهات ينقذ بها غريبا من برائن الحاجة ، هذا الرجل عينه لا يتردد فى المخاطرة بحياته حينما يكونان معاجنين فى ساحة القتال فى زى عسكرى موحد ؟ فى هذا الزى العسكرى تتجسد طبيعتنا الاجتماعية ، وفى الزى المدني تتجسد طبيعتنا الفردية .

الانفصال داخل الذات

هذه هى علاقة الانسان بالانسان ، فما هى العلاقة بينه وبين نفسه ؟ ان مؤلف كتاب «المجتمع السليم» يصف هذه العلاقة بالسوقية أو التجارة . وفى جو هذا النوع من أنواع العلاقات يحيا الانسان حياته كما لو كانت شيئا يستخدم استخداما نافعا فى السوق ، ولا يحياها كرجل عامل ايجابى فعال ، أو كحامل للقوى البشرية ، ولا رابطة بين هذه القوى وبين نفسه . هدفه أن يبيع نفسه صفقة رابحة فى السوق . واحساسه بذاته لا ينبثق من نشاطه كفرد محب مفكر ، وانما ينبثق من الدور الاقتصادى الاجتماعى الذى يلعبه . ولواستطاعت الاشياء الجامدة أن تتكلم لأجابت الآلة الكاتبة عن سؤالنا لها . . من أنت ؟ بقولها أنا آلة كاتبة ، وأجابت السيارة بقولها أنا سيارة ، أو على الأخص من ذلك « أنا فورد ، أو بويك ، أو كادلاك » . وان أنت سألت رجلا من أنت ؟ أجابك بقوله . . أنا صانع ، أو أنا كاتب ، أو أنا طبيب ، أو على أحسن

الظروف : أنا رجل متزوج ، أو أنا أب لطفلين .
ويكون لجوابه هذا من المعنى الجواب الشيء المتكلم .
فهو يعين وظيفته التي يؤديها ، وقيمه في المجتمع
الذي يعيش فيه ، ولا يعين نفسه باعتبارها حياة
لها ميولها ومشاعرها واحساساتها . تلك هي
الطريقة التي يحيا بها الفرد حياته ، لا كانسان ،
بحبه ومخاوفه ومعتقداته وشكوكه ، وانما يحيا
حياته بتلك الصفة المجردة - مبتعدا منفصلا عن
طبيعته الحقيقية - التي يؤدي بها عملا بعينه في
النظام الاجتماعي . ويتوقف احساسه بقيمته على
نجاحه أو على ارتفاع سعره في سوق العمل
والمجتمع ، يتوقف على قدرته على بيع نفسه صفقة
رابحة ، على قدرته على رفع سعره في السوق كلما
مر به يوم من الايام ، أو بعبارة أخرى على اعتبار
الناس له فردا ناجحا . انه يعتبر جسمه وعقله ،
وروحه رأس ماله الذي ينبغي له أن يسهم به في
الحياة اسهاما يعود عليه بالربح الوافر . ان الصفات
الانسانية ، كالصدقة ، والمجاملة ، والشفقة ،
تتحول الى سلع تجارية ، أو الى مبالغ في رصيد
الشخصية ترفع ثمن هذه الشخصية في سوق
الشخصيات . فان فشل المرء في الاسهام بنفسه
اسهاما مربحا ، أحس انه «انسان فاشل» . وان
أفلح في مساهمته بنفسه أحس انه «انسان ناجح»
ومن الواضح ان احساسه بقيمته يتوقف دائما على
عوامل خارجة عن نفسه ، يتوقف على حكم السوق
المذبذب الذي لا يثبت على حال ، والذي يقدر قيمته
كما يقدر للسلع قيمتها ، وفقا لقانون العرض
والطلب . وهو - ككل سلعة أخرى لاتباع في السوق
بشئ مرتفع - تافه القدر في المجتمع ، مهما عظمت
صفاته الشخصية والانسانية التي ينفع بها الناس .
ان الشخص الذي لا يقدر في نفسه الصفات
الانسانية كما يقدر صفاته التي يعرضها للبيع ، أو
الشخص الذي يفصل بين طبيعته وعمله فيعيش
غريبا عن نفسه ، يفقد كثيرا من الاحساس بالكرامة
الذي يتميز به الانسان حتى في الثقافات البدائية .
انه يكاد يفقد كل احساسه بذاته ، وكل شعور
بنفسه كوحدة فريدة في نوعها لاتتكرر . لأن
احساس المرء بذاته ينبثق من وضع خبرته وفكره ،
وشعوره ، وقراراته وأحكامه وعمله في خدمة نفسه
لا في خدمة غيره . ان «الاشياء» ليست لها ذوات ،
والأفراد الذين يتحولون الى أشياء لا يمكن أن تكون
لهم ذوات . وقد شبه ابنس انعدام الذاتية عن
الانسان الحديث بالبصلة التي تتكون من قشرة تملؤها
قشرة بغير لباب ، فهو ظاهر بغير باطن ، ولا يمكن
بذلك أن يكون سليم النفس أو صحيح العقل .

ولا نستطيع أن ندرك هذه الصفة الانفصالية
في الانسان تمام الادراك دون أن نذكر وجهها آخر
من أوجه الحياة الحديثة ، وأقصد به التكرار الآلي في
طريقة العيش ، ورتابة الحياة ، ولا يمكن للانسان أن
يحقق ذاتيته الا أن يبقى متصلا - كما ذكرنا من
قبل - بحقائق وجوده الأساسية ، الا ان أحس
بجمال الحب وجلال التماسك ، كما يحس بمأساة
عزلته وجزئية وجوده . انه اذا انغمس بكليته في
العمل الرتيب وفي ممارسته الحياة من صور مصطنعة ،
واذا لم يستطع أن يرى سوى المظهر الخارجي للعالم
الذي صنعه الانسان ، ويحسه كل فرد احساسا
مشتركا لا تفرد فيه - انه اذا فعل ذلك فقد صلت به
بنفسه وبالعالم وادراكه لهما ادراكا صحيحا . ومن
ثم ينشأ في كل ثقافة صراع بين العمل الرتيب ،
ومحاولة العودة الى حقائق الوجود الاساسية . ومن
وظائف الفن والدين أن يعينا المرء في هذه المحاولة
وان كان الدين نفسه قد أمسى عند كثير من الناس
صورة جديدة من صور العمل الرتيب .

ان الملل والحياة الرتيبة التي تنجم عن الفصل
بين المرء وعمله بل ونفسه - مما فصلت فيه القول
فيما سبق - عامل من العوامل التي أدت الى ضيق
المرء بنفسه في هذا العصر الحديث مما يؤدي الى
الانتحار احيانا حتى يتخلص المنتحر من أعباء الحياة .
ويؤيد ذلك ان نسبة الانتحار تزداد كلما ارتفعت
الامة في سلم الحضارة بمقياسها المادي .



هذه الظاهرة الاجتماعية أو النفسية التي يسميها
أريك فروم «بالانفصال» هي علة العلل عند انسان
القرن العشرين . وهناك أمراض اجتماعية أخرى
استحدثت على هذا الانسان الحديث الذي يزعم لنفسه
الحضارة لأجد مجالا لعرضها أو التحدث عنها .

وواضح من تحليل مؤلف كتاب «المجتمع السليم»
ان ظاهرة الانفصال التي ذكرناها احدى النتائج
السيئة للنظام الرأسمالي . وليس لهذه العلة من
علاج ناجع سوى الاشتراكية الصحيحة ، الاشتراكية
التي يسهم فيها كل فرد بماله وجهده وفكره ، بحيث
يصبح المال ماله ، ونتيجة العمل له ، وبحيث
يشعر انه صاحب رأى في ادارة الاعمال وشئون
الحكم .

وأرجو أن أجد فرصة أخرى على صفحات هذه
المجلة أشرح فيها هذه الاشتراكية السديلة التي لم
يعد للانسان أمل في الخلاص من شدة 'وته وضعيته
الا بأخذها مأخذ الجد وتطبيقها على المجتمع تطبيقا
صحيحا .

محمد محمود

الثورة و التمرد عند البير كامى



يضع لعملية التمرد الاصلية قيودا تقصرها على المجتمعات الغربية وحدها : فهو يتفق مع الفيلسوف الالماني ماكس شيلر فى التفرقة بين التمرد والكراهية الحاسدة . . . ففى الثانية يعتمل الشر فى النفوس ويظل فى داخلها مكتوما . . . معبرا عن عجز وقصور لا مخرج منهما . . . اما التمرد فهو منطلق متحرر متغير ، يعبر عن فيض من القوة والطاقة ، ومن جهة أخرى فان التمرد لا تكتمل شروطه حيث تكون اللامساواة هائلة أو حيث توجد مساواة مطلقة . . . وانما يمكن أن يقوم التمرد « فى مجتمع تختفى فيه مظاهر التفرقة الواقعية الصارخة وراء المساواة النظرية » ومن هذا كله يستنتج كامى أن « مشكلة التمرد لا معنى لها الا فى حدود مجتمعنا الغربى »

وهكذا يتخذ فعل التمرد عند كامى منذ البداية معنى يصبح فيه وفقا على مجتمعات الغرب . . . فى القرنين الاخيرين من تاريخها فحسب . . . ويفسر التاريخ السابق كله على نحو تصبح فيه الثورات القديمة العهد تعبيرا عن أى شىء سوى التمرد

بعض الكتاب يطيلون الحديث عن الثورة دون أن يكون فى نفوسهم ايمان عميق بها . . . وبعضهم يكتبون عن التمرد وفى أذهانهم معان تقضى على كل مافيه من أصالة . . . وتزييف قيمته الحقيقية . . . ومن هؤلاء . . . فى رأى . . . البير كامى . . . الذى كرس لهذا الموضوع كتابا كبيرا . . . ربما كان أهم كتبه كلها ، باسم « المتمرد » (باريس ١٩٥١) . . . ففى الكتاب هجوم على كل ثورة باسم حب الانسانية ، ودعوة الى الاتزان والاعتدال باسم التمرد . . . وانكار للتاريخ باسم الرجوع الى الطبيعة . . . وتزييف لمعانى التقدم باسم القضاء على الاستعباد والدفاع عن التحرر . . .

وكتاب « المتمرد » لا يمكن أن يوصف بأنه كتاب فلسفى نظرى . . . وانما هو فى واقع الأمر كتاب سياسى فى المحل الاول . . . يتضمن محاولة لفهم العصر وللتعبير عن ماهيته الباطنة . . . فى ضوء النظرة الخاصة التى كونها كامى عنه . . . وفى الكتاب اعتراف بأن التمرد حقيقة ملازمة للانسان تقتضيها طبيعته المتغيرة المتطورة . . . ومع ذلك فهو

الاصيل .. كذلك ينظر الى المجتمعات الاخرى كلها ماعدا المجتمع الغربى . على أنها عاجزة عن بلوغ مرحلة التمرد .. وسواء أكان ذلك راجعا الى عجز كامى نفسه عن التوغل فى روح هذه المجتمعات غير الغربية . أو الى نوع من التعصب اللاشعورى للحضارة التى ينتمى اليها . فمن المؤكد ان نظرتة هذه . التى يستهل بها كتابه عن التمرد . نظرة تفتقر الى الموضوعية وسعة الافق .

معنى التمرد فى عصرنا

وفى عصرنا هذا لم يعد التمرد . فى رأى كامى تمرد العبد على سيده .. ولا تمرد الفقير على الغنى وانما اصبح تمردا ميتافيزيقيا . أعنى تمرد الانسان على وضعه وموقفه الانسانى ذاته فالتمرد الميتافيزيقى

دكتور فؤاد زكريا

هو احتجاج على أوضاع الانسان وعلاقته بالكون وهو تأكيد لفردانية الانسان وانكار للاخلاقية .. وهو سعى الى تأكيد الذات ازاء عوامل اليأس ومظاهر الموت . ولكن على مستوى انسانى شامل . لاعلى المستوى الفردى وحده .. هذا التمرد الميتافيزيقى يشجع على « الجريمة » - أى على مظاهر القسوة والتنكيل والقتل التى يحفل بها عصرنا الحاضر . التى بلغت قممتها فى الفاشية والنازية .. فهو يتمثل عند المركز دى ساد الذى جذب الجريمة صراحة .. وفى أدب دستوفسكى يظهر دفاع عن النزعة العدمية التى يصبح فيها « كل شئ مباحا » وضمنه الجريمة بطبيعة الحال . وأخيرا ، فان نيتشه لم يكن من دعاة الجريمة صراحة . ولكنه دعا اليها ضمنا حين جعل مثله الأعلى هو « الايجاب والتأكيد » فقبول المصير ، بكل مافيه من خير وشر . ينطوى ضمنا على قبول الجريمة ..

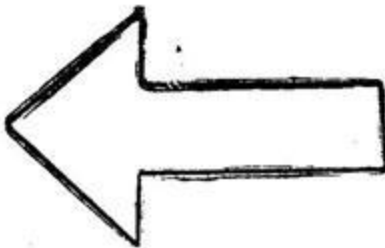
وقبل أن ننقل الى مرحلة أخرى فى تفكير كامى فى هذا الموضوع ، يجدر بنا أن نشير الى مجموع المقدمات الباطلة التى ارتكز عليها فى آرائه السابقة . فهو يفترض أن تمرد العبد على السيد ، والفقر على الغنى ، قد انتهى عهده ، مع أن هذا التمرد ما يزال قائما ، بل انه هو الشكل الرئيسى للتمرد فى عصرنا هذا ، وهو الذى يضاف على كل شكل آخر من أشكال التمرد فى أيامنا هذه طابعه المميز . أما التمرد الميتافيزيقى للانسان على وضعه وموقفه ، ومركزه فى الكون ، فقد كانت دواعيه منذ أقدم العصور قائمة على الدوام ، لان وضع الانسان من الوجهة الميتافيزيقية لم يتغير فى شئ . وإذا كان

هذا النوع من التمرد قد ازدهر بصورة خاصة فى الفترة التى تحدث عنها كامى ، فلا بد أن ذلك راجع الى أسباب غير ميتافيزيقية - أعنى أسبابا تتعلق بطبيعة الحياة فى القرنين الأخيرين على وجه التحديد . أما الأمثلة التى ساقها كامى للتمرد الميتافيزيقى ، وأهمها « ساد » ودستوفسكى ونيتشه . فلن نقف عندها طويلا ، وانما يكفيننا أن نشير الى أنه لم يستخلص من تفكير دستوفسكى أو نيتشه الا الدلالة السلبية فحسب ، أعنى التشجيع على ما يسميه « بالجريمة » ، مع أن جزءا كبيرا من أفكارهما كان موجها فى الواقع الى الحيلولة دون وقوع « جرائم » اكبر .

تحول التمرد الى ثورة

على أن كل تمرد ينتهى الى ضده ، وذلك عندما يتحول التمرد الى « ثورة سياسية » تدعم سلطة الدولة وقوتها . « فالنمو الغريب المرعب للدولة الحديثة يمكن أن يعد نتيجة منطقية لمطامح فلسفية واقتصادية غير منظمة ، بعيدة عن الروح الحقيقية للتمرد ، ولكنها تؤدى مع ذلك الى بعث الروح الثورية المميزة لعصرنا . فالأحلام التنبؤية عند ماركس ، والتنبؤات المبالغ فيها عند هيجل أو نيتشه . قد انتهت . بعد أن قوضت أركان مدينة الله ، الى تشييد دولة قائمة على العقل أو على نقيضه ، ولكنها فى كلتا الحالتين كانت مبنية على الارهاب » .

وعلى ذلك فالثورة فى رأى كامى نتيجة منطقية لا مفر منها للتمرد ، وعلى حين أن التمرد هو فى حقيقته موقف ذهنى أو عقل فحسب ، فان الثورة انما هى تطبيق سليم لمفاهيم التمرد ، وهو تطبيق ينتهى فى رأيه حتما الى عكس الغاية الاصلية للتمرد ، أى الى تقييد الحرية بدلا من توسيعها . وهنا أيضا ينطوى تفكير كامى على مقدمات ينبغى التنبيه اليها حتى لا ينساق الذهن فى تيارها دون تمييز ، فهو يفترض أن دعم قوة الدولة شر فى جميع الظروف . وصاحب هذا رأى لا بد أن يكون ذا ميول فوضوية . وبالفعل نجد كامى يبدى اهتماما كبيرا بشخصية باكونين ، داعية الفوضوية الاكبر ، ويبدى عطفًا حقيقيا على الفوضويين من أمثال كيلاييف ، أولئك الذين يقتلون ويموتون دون أن يسعوا فى أية مرحلة فى حياتهم الى اقامة دولة أو دعمها . فهؤلاء فى نظره هم « المتمردون » الحقيقيون ، الذين يرفضون تجميد أنفسهم فى نظام للحكم أو التنازل عن حريتهم



في سبيل الدولة . مع هؤلاء يتعاطف كامي ، وفي هذا الاطار الذي تجاوزه التاريخ المعاصر الى غير رجعة يدور تفكيره .

مثل من الثورة الفرنسية

وعلى أساس هذا الفهم لطبيعة الثورة ، في علاقتها بالتمرد الاصيل الذي نبعت عنه ، بحكم كامي على الثورات السياسية التي عرفها الغرب في القرنين الاخيرين . فالثورة الفرنسية عندما قتلت الملك ، كانت في واقع الامر قضاء على الآلهة ، وتحريراً للانسان من ربفتها ، لانها قضت على « فكرة » الملك ، أى على رمز السلطة الالهية . وهكذا لا ينظر كامي الى هذه الثورة الحاسمة الا من خلال هذه الصورة الرمزية . ويتجاهل أبعادها الاجتماعية الهائلة الأخرى . ان لويس السادس عشر ، في واقع الأمر ، لم يكن أول ملك يقتل ، ولكنه كان أول ملك تقتله الجماهير . والثورة ذاتها لم تكن أول محاولة لتغيير نظام الحكم بالقوة ، ولكنها كانت أول محاولة ناجحة قامت بها جموع شعب مضطهد جائع للاستيلاء على السلطة ، واقرار حكم مبني على قيم جديدة . وحين يستعرض المرء أمام ناظريه مجموعة الأحداث الضخمة التي صاحبت قيام هذه الثورة ، ينبغي أن يكون أقل الأمور شأنًا بالنسبة اليه هو صورة قتل الملك بوصفه رمزاً لسلطة الألوهية ، وانما الواجب أن تحل محلها صورة الملك من حيث هو رمز لطبقة اجتماعية ظلت تتحكم في التاريخ الغربي كله حتى ذلك الحين . فالدلالة الاجتماعية لمقتل الملك ، وللاستيلاء الطبقة الدنيا - لأول مرة - على مقاليد الحكم ، ولو بصفة مؤقتة ، هي أبرز الصور التي توحى بها الثورة الفرنسية ، أما الصورة التي استحوذت على تفكير كامي ، فأهميتها ثانوية الى حد بعيد .

على أن كامي لا يكتفى بذلك في حكمه على الثورة الفرنسية ، بل انه ينظر الى قتل الملك على أنه رمز « للجريمة » . فهو في رأيه دليل على التطرف الذي يصيب الانسان عندما تتحول روح التمرد فيه من حالة ذهنية الى ثورة سياسية . ومن المؤكد أن هذا الحكم على قتل الملك بأنه رمز للجريمة ، ومظهر للتطرف ، لا يصدر الا عن ذهن يتجاهل كل المظاهر الأخرى « للجريمة » قبل قتل الملك : أعنى الاستبداد السياسي والظلم الاجتماعي ، والفقر والجوع والمرض ، وكل ما كان يعانيه الذين قتلوا الملك من ويلات ، وما وقع عليهم من جرائم حقيقية ، تفوق تلك التي أصابت الملك ، وكل ضحايا الثورة الفرنسية ، الظالمين منهم والأبرياء ، ألوف المرات . فأقل ما يمكن أن يحكم به على نظرة كامي هذه الى الثورة هو أنها نظرة أرسطراطية محدودة أو ضيقة الأفق .

بين الأزلية وزمانية التاريخ

ولكى نتابع تفكير كامي في النتائج التي تترتب على « الجريمة » الأولى ، التي أدت بانبتاف عهد الثورة السياسية في العصر الاخير ، علينا أن نتساءل : مادلالة هذا الحادث الرمزي الضخم ، حادث مقتل الملك . أى القضاء على رمز السلطة الالهية ، في مطلع الفترة التي سادت بها روح التمرد ؟ لقد كان القضاء على السلطة الالهية ، وبالتالي التحرر من قيود الدين ، ايذاناً ببدء تحول ضخم . ففي العصور الدينية يسود معنى الأزلية ، ويتضاءل تأثير التاريخ والزمانية . واذاً فقد كان مقتل الملك - وهو رمز السلطة الالهية - ايذاناً باستهلال عهد جديد ، اختفت فيه فكرة الأزلية ، وتحكمت فيه فكرة التاريخ . وفي ظل سيطرة « التاريخ » هذه استبيحت الجريمة وانتهى عهد المسألة الذي ساد البشرية عندما كان كل شيء يقاس بمقاييس أزلية . ولا جدال في أن تفكير كامي في هذا الصدد يبدو غامضاً ، وربما استغلق تماماً على الفهم ، ان لم نوضح معنى « التاريخ » عنده ، ونحدد طبيعة الارتباط الذي يقول به بين التاريخ وبين سيطرة العنف على سلوك البشر . ان اختيار الانسان للتاريخ يعني اختياره للمعنى الأخلاقية . ففي ظل الأزلية كان كل شيء يخضع لقواعد محتمة لا يضل الناس طريقهم اليها . أما في ظل التاريخ ، فان صرامة الحركة الزمانية تحرف أمامها كل شيء . وهكذا يصبح الهدف هو « الفعل » ، بلا قواعد ولا مبادئ أخلاقية ، وعندما أصبح التاريخ هو المسيطر على أذهان البشر ، في القرن التاسع عشر ، أصبحت روح التمرد فيهم تستهدف الفعل المطلق ، دون أن يحدها حد أو يقف في وجهها عائق .

ولقد اتخذت سيطرة التاريخ شكلين ، أدى كل منهما الى نوع مختلف من « الجريمة » . فالتاريخ إما أن ينظر اليه على انه قوة عاقلة ، او على انه قوة لا عاقلة . في الحالة الأولى أدى التاريخ الى الثورة الشيوعية ، وفي الثانية الى النازية . فبفضل تأثير هيجل ، أصبح ينظر الى العقل على أنه القوة المحركة للتاريخ . وترتب على ذلك سيادة النزعة المادية العلمية ، والنزعة الأحادية واللا أخلاقية ، ووضعت للتاريخ غايات حددها العقل مقدماً ، ثم أصبح كل شيء يستباح في سبيل تحقيق هذه الغايات . وهكذا تم التحالف بين هذه النزعة العقلية ، تفسر التاريخ ، وبين الحركة الثورية التي قادها مثقفو القرن التاسع عشر ، والتي كانت قبل ذلك الحين حصة كل الحرس على الارتباط بأصلها الأخلاقي المثالي . وكانت سيطرة أفكار هيجل بما فيها من معقولية تاريخية صارمة ، على هذا الاتجاه الثوري ، وتحولته اياه من منابعه النقية الى تاريخ العنف ، ايذاناً بانتصار الأيديولوجية الألمانية ، التي سارت في طريق التطرف حتى بلغت قمتهافي

طاقتنا الكامنة ، التي تسير في طريق أهوج لا مكان فيه للمبادئ أو القيم . وبالاختصار فسيطرة التاريخ تعنى الوقوع في قبضة الارهاب ، سواء أكان هذا الارهاب عقليا منظما مخططا ، أم كان لا عقليا متخبطا أهوج .

على هذا النحو اذن يبدو التاريخ لكامى : قوة طاغية تستخدم الثورة السياسية أداة تسحق بها الانسان ، وتقضى بها على روح التمرد الأصيلة فيه ، أى على سعى الانسان الى التحرر ، واحتجابه على الطغيان فى كل صوره . . . فالتاريخ يعنى العبودية ، وسيطرته على الانسان فى القرنين الماضيين هى التى أدت الى استباحة « الجريمة » واستفحالها . ومنذ اللحظة التى قضى فيها الانسان على الآلهة ، وأنهى عهد « الأزلية » ، واختار بدلا منها أن يخضع لحكم التاريخ ، منذ هذه اللحظة شهدت الانسانية جريمة تلو الأخرى ، وأصبح القتل هو وسيلة الانسان الكبرى للتعبير عن نفسه .



نقد فكرة كامى

هذه الخواطر التى دارت بذهن كامى عن معنى التاريخ هى فى رأى سلسلة متصلة من المغالطات ، بعضها مقصود وبعضها غير مقصود ، لكنها كلها تنم عن فكر يفتقر الى الموضوعية ، توقعه تحيزاته فى أخطاء لا حصر لها .

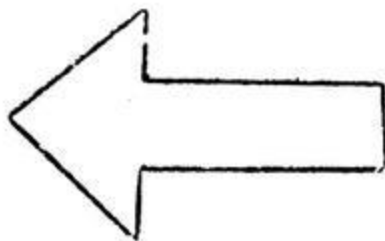
فهل بدأ عهد الجريمة ، وعهد استباحة القتل على نطاق عالمى شامل ، منذ اللحظة التى قوض فيها عرش الأزلية الدينية لتحل محلها تاريخية الانسان ؟ وماذا نقول عن جرائم محاكم التفتيش ، وغيرها من الجرائم الرهيبة التى كانت ترتكب على أوسع نطاق ، وكلها باسم الدفاع عن الأزلية ودعم سلطة الدين ؟ وهل كانت جرائم النحاسين وهم يختطفون العبيد وينقلونهم الى المزارع الامريكية ، ليعملوا بلا أجر - هل كانت هذه جرائم ارتكبت فى ظل سيطرة التاريخ ، أو روح الثورة التاريخية ؟ من المؤكد أن القتل ، والجريمة ، قد ارتكبا على نطاق واسع منذ أقدم العهود . دون أن يكون لعهد سيطرة التاريخ أدنى تأثير فى نشرها . صحيح ان كامى يفرق بين الجريمة الحديثة وبين الجرائم السابقة ، على أساس أن الاولى تتم عن روية وتدبير ، وانها

الثورة الشيوعية الروسية فى القرن العشرين . « فالقيم لا توجد الا فى نهاية التاريخ . والى أن يأتى ذلك الحين ، لا يوجد معيار ملائم يبنى عليه أى حكم للقيمة ، وانما ينبغى أن يسلك المرء ويعيش من أجل المستقبل . وهكذا تصبح كل أخلاق مؤقتة . » واذن فالخطر الاكبر ، الذى فتحت أبوابه على مصراعيها بفضل تعاليم هيجل ، هو أن نعهد الى التاريخ وحده بمهمة خلق القيم واقرار الحقيقة . « فعندما يكون من المستحيل فهم أى شىء بوضوح قبل أن تظهر الحقيقة فى ضوء باهر ، عند نهاية الزمان ، فعندئذ يصبح كل فعل مستباحا ، وتصبح السيادة للقوة لاينافسها شىء »

ويعتقد كامى أن النازية بدورها نتيجة لسيادة فكرة التاريخ على تفكير الانسان المعاصر ، وان تكن تنظر الى التاريخ على أنه قوة لا عاقلة . « فهتلر » هو التاريخ فى أنقى صوره . ذلك لان هتلر كان يمجّد الفعل المحض ، دون أى أساس أو أى مبدأ يستهدفه ذلك الفعل . وما كانت حياة هتلر ، بوصفه حاكما ، الا سلسلة من الأفعال ، ومن الحركة المتصلة ، التى لاتتخذ لنفسها أى هدف . فالنازية عدم محض : بلا أفكار ، ولا أهداف ، وانما هى سلسلة من « الأفعال » الوحشية فحسب . ومنذ بداية هذه الحركة ، لم تكن قد رسمت لنفسها خطة محددة ، بل كانت تنتقل من فعل الى فعل ، ومن نجاح الى نجاح ، غير هادفة الى شىء سوى المزيد من المغامرات فحسب . وفى ظل هذه العدمية المطلقة عاشت النازية حياتها وهى تتصور التاريخ على أنه قوة لا عقل فيها ولا هدف لها ، قوة أشبه بالسيل الجارف . الذى ينطلق وينطلق . ويهدم فى طريقه كل شىء ، دون غاية توجهه أو خطة تتحكم فى مساره .

ومن هنا كانت النازية ، فى رأى كامى ، هى التاريخ فى صورته الخالصة : أى من حيث هو فعل محض لا عقل له ولا غاية من ورائه .

واذن . فسواء أنظرنا الى التاريخ على أنه يستهدف غاية أحكم وضعها ، ويسير بقوانين عقلية صارمة نحو هدف محدد ، أم نظرنا اليه على أنه قوة لاعقلية تستهدف الفعل بلا معنى أو غاية ، فنحن فى الحالتين واقعون فى قبضة الارهاب : فالتاريخ المعقول يفرض علينا ارهاب الغاية التى يسعى الى تحقيقها باى ثمن ، ويستبيح فى سبيل بلوغها أى شىء ، وينظر الى مسلكنا الذى نعبر به الهوة بيننا وبين الهدف النهائى على أنه مجرد مرحلة انتقالية ينبغى أن نستحل فيها لانفسنا كل ارهاب وطغيان من أجل تحقيق هدف التاريخ . والتاريخ اللامعقول ، من حيث هو فعل محض ، أشبه بجسم ضخم لا رأس له ، وفيه يستوى كل شىء طالما أنه يطلق



محسوبة ومنظمة ، على حين ان الجريمة السابقة كانت انفعالية هوجاء فحسب .

ومع ذلك فان هذه التفرقة تسقط حالما نفكر في طبيعة «الجريمة» في العصور الوسطى الاوروبية مثلا : فهناك كان القتل يرتبط بالقداسة ، وكان يتم بناء على احكام ومبررات «منطقية» تصدر من اعلى السلطات . فالتاريخ اذن ليس مسئولا على الاطلاق عن الجريمة المدبرة ، بل هو وريثها منذ اقدم العهود . وفضلا عن ذلك ، فليست الجريمة هي القتل وحده ، حتى لو كان ذلك القتل جماعيا ، بل ان هناك انواعا من الجرائم لا تقل قسوة عن القتل ، ترتد كلها الى الظلم الاجتماعي والاستغلال الاقتصادي . وبهذا المعنى الاخير يكون عصر سيطرة التاريخ هو العصر الذي بذل فيه الانسان اولى محاولاته للتخلص من «الجريمة» بمعناها الواسع .

ومن جهة اخرى ، فان مفهوم «التاريخ» عند كامى مشوه الى حد بعيد . ذلك لانه يحمل التاريخ ، بمعنييه المعقول واللامعقول ، اوزارا هو منها براء . فاللامعقولة عند النازية ، من حيث هي فعل محض ، وسلسلة لا تنتهي من المغامرات الهوجاء ، لاصلة لها بمعنى التاريخ على الاطلاق . ولم تكن النازية جزءا من تلك الحركة التي استهدفت اقامة مملكة الانسان على الارض ، بل ان الفلسفة النازية كانت تتضمن عنصر الازلة ، وتدعم الدفاع عن القيم الدنسة ، وتؤكد انما ستقسم عالما بدوم الى الابد : اما العقولية التامة عند هيجل ، وتلاميذه ، مثل ماركس ، فلم تكن تتضمن اية دعوة الى استباحة كل شيء . من احدى تحققات غاية التاريخ : ذلك لان فكرة «نهاية التاريخ» هي غايته .

ولتلاحظ ان كامى في هذا الصدد يتلاعب بعينين لكلمة firm . التي تعنيها الغاية بمعنى الهدف . وتعني النهاية ايضا .

هذه الفكرة هي ذاتها تناقض في الالفاظ ، لان التاريخ من حيث هو ظاهرة متطورة دائمة الحركة لا يقبل غاية يتوقف عندها . قد تكون هذه غاية لمرحلة معينة في التاريخ ، ولكنها لا يمكن ان تكون حدا نهائيا تتوقف عنده حركة التاريخ . ومن جهة اخرى ، فان ما يسميه كامى باستباحة كل شيء في سبيل تحقيق هذه الغاية ، ماهو الا السعى الى قهر العقبات التي تحول دون تطور المجتمع نحو تنظيم انساني افضل .



التمرد وموقف الاعتدال

واذن ، فكل تحول للتمرد الى ثورة سياسية تاريخية هو في رأى كامى انتكاس لروح التمرد الاصيل في الانسان ، وارتداد من الرغبة في التحرر

الى الوقوع في براثن الطغيان والاستبداد . فما الذي يفعله المتمرد الحر اذن ؟ يجيب كامى على هذا السؤال بقوله : « لو كان للتمرد ان يشيد فلسفة ، لكانت هذه فلسفة الحدود ، والجهل المحسوب ، والمخاطرة . فمن لا يعرف كل شيء لا يستطيع ان يقتل كل شيء . وان المتمرد ، بدلا من ان يجعل من التاريخ قوة مطلقة ، ليرفضه ويعترض عليه ، باسم مفهوم يكونه عن طبيعته الخاصة . وهو يرفض موقفه ، وهذا الموقف تاريخي الى حد بعيد . . . ومن المؤكد ان المتمرد لن يستطيع ان ينكر التاريخ المحيط به : فمن خلاله يسعى الى تأكيد ذاته . غير انه يشعر ازاءه بمثل ما يشعر به الفنان ازاء الواقع الذي يواجهه : فهو يزدريه دون ان يهرب منه » .

فالخلاص من المشكلات التي جلبها علينا طغيان التاريخ انما يكون اذن في «الاعتدال» : اى نبذ التطرف الذي يدعى معرفة كل شيء ، والذي يحدد لكل شيء غاية ثم يستبيح لنفسه كل شيء في سبيل بلوغها . ولا بد للتمرد من ان تكون له حدوده ، ويعود الى الاصل الروحي الذي استلهمه في البداية . والواقع ان كامى يحدد فكرة «الاعتدال» اعظم التمجيد ويرى انها هي ما يحتاج اليه الانسان المعاصر حقا . وهو في هذا الصدد يضم تقابلا بين روح البحر الأبيض المتوسط ، بما تتسم به من اعتدال وسعة افق ، وبين الروح او الايديولوجية الجرمانية ، بما تتسم به من تعصب وتطرف . وعلى حين ان الكثيرين يتهمون ان التمرد نقيض الاعتدال ، فان كامى يؤكد ان المتمرد الحق هو ذاته المعتدل : فهو يابى ان يؤله ذاته ، او ان يمضي في أي شيء الى حشد التطرف . وهو لا يصل ابدا في تمسكه بوجهة نظره ، او في ادعائه المعرفة ، الى حد السعى الى القضاء ماديا على كل من يخالفه ، او يقف في وجه آرائه :

وبهذا المعنى يمكن القول ان كتاب «التمرد» بأسره انما هو رد فعل على النزعات «الشمولية» في الايديولوجيات المعاصرة . فمن السهل على الانسان في عصرنا هذا ان يكون متطرفا ، وان ينحاز بكل عنف الى طرف معين ويعادى الاطراف الاخرى ويحاربها بكل ما يملك من قوة . ولكن اصعب الامور هي ان يكون المرء معتدلا ، وان يعيش داخل حدود تفرضها ارادته ، ويعرف هذه الحدود عن وعي ويلتزمها على الدوام . وكما احتج المفكر الدنمركي «سورين كيركجورد» على شمولية المذهب العقل عند معاصره الالماني هيجل ، فان كامى يعبر في كتابه هذا عن احتجاج مماثل على الايديولوجيات الموروثة عن هيجل ، والتي تأثرت بالفيلسوف الالماني الكبير في نظريته الشمولية الى العالم . ذلك لان الغاية القصوى لهذه الايديولوجيات هي تحويل روح التمرد الاصيل في الانسان الى ثورة سياسية لا تعرف حدودا الا ما تقتضيه حركة التاريخ وفي سبيل ذلك يستعمل كل شيء ، وتستباح

«الجريمة» التي أصبحت الطابع المميز للسياسة المعاصرة .

ومن لمؤكد أن روح «الاعتدال» التي يدعو إليها كامي ، لو كانت ممكنة في عصرنا الحالي ، لكانت بالفعل شيئا يستحق الإعجاب . غير أن التجارب العملية للثورات الحديثة أثبتت أن هذا «الاعتدال» مستحيل التحقيق في كثير من الأحيان . فماذا يفعل الثائر حين يجد خصوم الثورة يسلكون مسلك الوحوش الضارية في التنكيل بالأحرار ، وفي الدفاع عن مصالحهم الانانية ، والوقوف في وجه كل اتجاه إلى التحرر ؟ وماذا يفعل الثائر حين توصد أمامه كل أبواب الاعتدال ؟ من المؤكد أن الجزء الأكبر من التطرف الذي يعيبه كامي على الثورات الحديثة إنما يرجع إلى طبيعة المقاومة التي تواجهها هذه الثورات ، لا إلى انحراف في الثورات ذاتها . وغالبا ما يكون التجاء الثائر إلى العنف أمرا تمليه عليه طبيعة الخصم الذي يواجهه ، ويفرضه عليه هذا الخصم رغما عنه ، أما الثائر نفسه فهو في معظم الأحيان ذو نفس مفعمة

بحب الانسانية ، ولو وجد سبيلا يتسم بالاعتدال ، لتحقيق أهدافه النبيلة لما تردد لحظة واحدة في أن يسلكه . . . فالعنف اذن صفة طارئة عليه ، تفرضها عليه المقاومة التي يلقاها ، وشراسة الخصوم أنفسهم ، وفداحة الظلم الذي يتعين عليه أن يحاربه . وعلى أية حال فمهما اتصفت به تصرفات الثائر من قسوة ، فلن تكون قسوته هذه شيئا مذكورا بالقياس إلى فظاعة الاوضاع التي يثور عليها .

وبالاختصار ، فإن التجاء الثائر إلى العنف إنما هو التجاء إلى أسلوب فرض عليه فرضا . وهو في قرارة نفسه يؤثر الاعتدال ويميل إليه ، ولكنه لو ظل يتخذ سبيلا إلى تحقيق أهدافه ، في مواجهة خصوم خلت نفوسهم من كل روح انسانية ، لكان في ذلك مقصرا في خدمة الرسالة التي آلى على نفسه أن يحققها ، ولما استطاع أن يحقق شيئا من مبادئ ثورته وتمرده الاصيل .

فؤاد زكريا

عربية التخاطب

استهل الأستاذ توفيق الحكيم الفصل الأخير من مسرحية «الورطة» ببيان أفصح فيه عن حقيقة موقفه من قضية العامية والفصحى ، وهي القضية التي تشكل في الوقت الحاضر أزمة منهجية يعانيها التأليف المسرحي فأكد ببيانته هذا ضرورة انغماس الكاتب في قضايا واقعه الفكري والوجداني ، وضرورة التزامه بهذه القضايا على المستويين . . . النظرى والتطبيقي . فالكاتب بحق هو من يرى ويساعد الآخرين على أن يروا ، وهو من لا يقنع بما هو كائن وإنما يعمل من أجل ما ينبغي أن يكون . وهذا ما عبر عنه بقوله : « أن مهمة الكاتب والفنان هي صنع واقع الغد لا مجرد الاستكانة إلى واقع اليوم » .

وصحيح أن قضية العامية والفصحى ليست من السهولة بحيث يجاب عليها برفض هذه وقبول تلك ، ولكن الصحيح أيضا أن التصحية باللغة الفصحى لحساب العامية لن يكون في صالح المسرح ولا في

صالح الفن . . بل ولا في صالح أحد على الإطلاق . . فبالعامية « تتفتت ثقافتنا وينقطع اتصالنا الفكرى ، ونفقد ميزة لغة واحدة واسعة الانتشار كانت في يدينا وأضعفناها ، في الوقت الذي تسعى فيه كل دولة كبرى وتحرص على أن تكون لغتها هي لغة الفكر والثقافة والتفاهم في أوسع رقعة ممكنة من العالم » .

فاذا كنا حقا نعمل من أجل القضية الكبرى ، قضية وحدة الانسان العربى وتحرره ، فمما لا شك فيه أن اللعبة العربية واحدة من أهم السبل لتحقيق هذا الهدف . وكلمة الاستاذ توفيق الحكيم اذ تجيء في هذا الوقت الذي تعرضت فيه هذه اللغة لمعاول الهدم ودسائس الراسدين تعتبر اسهاما كبيرا في الحفاظ على كيان هذه اللغة لانها بالنسبة للانسان العربى ليست مجرد أداة من أدوات النطق وإنما هي قوام فكره وثقافته وتاريخه كله بل ومستقبله اذ هو الآن بصدد وحدة

سياسية حقيقية .

وكان مما جاء في كلمة الأديب الكبير قوله : « كان من أثر حفاظنا على الفصحى في الأدب والفن أيام الاحتلال أن استطعنا ايجاد نوع من التماسك بين الأمم العربية جميعها على الرغم من خضوعها لقبضة الحكم العثماني والفرنسي والبريطاني . كنا باللغة الفصحى وحدها في الأدب والفن في وحدة حقيقية من الروح والفكر امتن وأعق من أى وحدة سياسية . وما كان أحد يفصل يومئذ بين جنسية أديب وأديب ، فقد كان شوقي ومطران والزهاوى وحبران ونعيمة وشكيب أرسلان ينتمون إلى كل العرب . وما كان أحد يفكر في جنسية أحد . . واليوم ونحن بسبيل وحدة سياسية حقيقية نجد الحدود اللغوية والروحية والفكرية قد وضعت بين البلد والبلد . وإذا نحن اليوم في وضع غريب . سياسة القادة وحدوية ، ولغة الفنانين انفصالية . »

حول

مستقبل

الحضارة

الغربية

لـمـعـى المـطـيـعـى

درج المؤرخون الغربيون ، منذ القرن الثامن عشر ، على اعتبار تاريخ البشرية تطورا واحدا يسير فى خط متصل . وفى مجال دراسة التاريخ ، كان الباحثون ينظرون الى الحضارة الغربية على اعتبار أنها « الذروة » التى بلغها التاريخ السابق كله ، حتى أن الأحداث التاريخية التى جرت فى العالم ، خلال مختلف العصور ، واتخذت أسماء « التاريخ القديم » و « العصور الوسطى » كانت تعتبر مجرد تمهيد لتاريخ أوروبا . وكما كان المفهوم السائد عن العالم قبل « كوبرنيكوس » هو أن الأرض تعتبر مركزا للكون - كذلك كان تصور أوروبا على أنها مركز حضارة البشر ، وأن الأحداث التاريخية جزء من عملية واحدة متماسكة تؤدى الى التاريخ الحديث للعالم الغربى ...

وتحت تأثير الاكتشافات التى أزاحت الغطاء عن قصة العصور التى طال عليها النسيان ، وأقامت الدليل على أن مفهوم « الخط الواحد » لا يتفق مع حقائق التاريخ ... بدأ الأوروبيون يفيقون على حقيقة هائلة وهى أن أوروبا ، ليست بحال من الأحوال ذروة الحضارة البشرية ، وأنها واحدة من حضارات

ينقول دانييلفسكى :

ليست الحضارة الأوروبية الا واحدة من حضارات ... وحتمية التاريخ تقضى بزوالها .

اوزوالد شبنجلر :

الحضارة الغربية فى طريق الانهيار

ارنولد توينبى :

لا حتمية فى سير التاريخ ، وتستطيع أوروبا أن تغير مصيرها بارادتها .

دى بويس :

مستقبل الغرب يبعث على التأؤل ، رغم ما يتعرض له من أزمات خطيرة

عديدة ، تماما كما أصبحوا يعتبرون الارض كوكبا
من كواكب كثيرة حول الشمس .

وفى سنوات مابعد الحرب العالمية الثانية ،
وجدت أوروبا نفسها تواجه تحديات هائلة ،
فوحدها قد تمزقت واجتاحتها نظم سياسية ،
متناقضة ، وخرجت من الحرب تنتفض من الانهاك ،
وترتعش بعنف نظرا لما أصابها . والشعوب من
خارجها قد تحولت ضد الحضارة الغربية بعد أن
أخذت تتحرر من السيطرة الأوروبية . وهناك
قوة كانت قد نشأت تاريخيا بداخل المجتمع
الأوروبي ، انتقلت الى خارجها لفترة ما ثم عادت
تهدد أوصالها بالتمزق ، ونعني بها « الشيوعية »
مكونة بذلك « بروليتاريا داخلية وخارجية » - على
حد تعبير « أرنولد توينبى » تواجه أوروبا بأفدح
الآخطار . وتجدد الاهتمام بأبحاث الحضارة وخاصة
تلك التى تتناول أو تناولت مصير الحضارة الأوروبية ،
كآراء « دانييلفسكى » و « شبنجلر » و « توينبى »
وغيرهم ، واستغرق الكثيرون فى دراستها عسى أن
يجدوا ما يشفى غليلهم ازاء مستقبل الحضارة الغربية ،
اذ أن المحاولات الاقتصادية والسياسية والعسكرية
لانعاش أوروبا لم تعد تكفى ازاء القضية الرئيسية ،
التي فرضت نفسها على مائدة البحث ، وهى هل
للحضارة الغربية مستقبل .

رأى دى بويس

واحدى المحاولات التى تحاول الرد على هذا
السؤال ، تلك التى قام بها مفكر هولندى هو « ج .
دى . بويس » عام ١٩٥٣ فى كتاب له أسماه :
« مستقبل الغرب » . وقد اختار العنوان بعناية
ليرد به على المجلد المشهير « انهيار الغرب » . ل
« أزوالد . شبنجلر » الذى كانت آراؤه تستحوذ على
أذهان الكثيرين . وأعيد طبع كتبه الاصلية فى ألمانيا
والولايات المتحدة ، وصدرت دراسات جديدة عن
مؤلفاته . فكان من الطبيعى أن تحتل أفكاره ،
وعرضها ومناقشتها حيزا هاما فى كتاب « مستقبل
الغرب » والى جانبها آراء « أرنولد توينبى » و « نيقولاى
دانييلفسكى » و « سوروكين » وغيرهم ممن يقتضى المقام
تسجيل أفكارهم ، هذا بالإضافة الى دراسة من
جانب « دى بويس » عبر الحضارات بحثا عن اجابة
لسؤال يتردد عن امكانية عودة الحضارة الغربية من
جديد . . . ويجد المؤلف اجابة تمهيدية فى « حضارة
مصر التى عادت من جديد بعد خمسة عشر قرنا
وآشور بعد ستة قرون . وبابل بعد خمسة عشر
قرنا أيضا . . . ولقد قامت فى كل منها امبراطورية

جديدة أكثر مجدا وروعة من الاولى . . . »
ولكن الموقف كله فى يد الانسان الاوروبى ، ولذلك
فهو يقدم له دراسة كاملة لعدد من الحضارات ،
ويناقش الآراء التى تشغل الأذهان ، ويعرض لعناصر
القوة الكامنة فى أوروبا ، والتحديات التى تواجهها
والحلول التى يقترحها . . . كل ذلك لينفى فكرة
حتمية المصير التى يفرضها القدر على الحضارة
الأوروبية والتى تطل من بين آراء « شبنجلر »
و « دانييلفسكى » .

رأى دانييلفسكى

وكان « نيقولاى دانييلفسكى » قد نشر فى مجلة
« زاريا » عام ١٨٦٩ مقالات بعنوان : « روسيا
وأوروبا » شرح فيها نظريته الخاصة بتطور
مأسماه « الأنماط التاريخية - الثقافية » وقال :

ليست الحضارة الأوروبية هى الحضارة العالمية
بأية حال من الأحوال - وهى ليست أيضا بالحضارة
الدينامية أو الحضارة التقدمية الوحيدة ، انها واحدة
من حضارات كثيرة تشمل منطقة الحضارة الجرمانية
- الرومانية وحسب ، وقد نشأت معظم الحضارات
الآخري ، بما فيها الحضارة الهلينية - الى حد ما -
خارج أوروبا . وهذا ما فعله الروس ، لأن روسيا
لا تتبع أوروبا كجزء أو حتى كفرع من حضارتها ،
ولها كيائها الخاص بها .

ثم يقول :

« . . . ولن يمكن تجنب الحرب بين روسيا ،
وأوروبا ، ولسوف تخرج الكتلة السلافية من هذه
الحرب منتصرة على أوروبا الهرمة ، المنهكة القوى
لتلعب دورها فى زعامة العالم . »

ومن الطريف أن آراء « دانييلفسكى » لم تحظ
بالانتشار الا بعد الحرب العالمية الثانية رغم أن ترجمتها
الفرنسية نشرت عام ١٨٩٠ والامانية عام ١٩٢٠ ،
ويفسر هذا الامر فيلسوف معاصر ، روسى المولد هو
« بيتيرم سوروكين » فيقول :

« بدأ دانييلفسكى سرد آرائه على هيئة نشرة من
طراز ممتاز ، ولذلك أظهرت محتوياتها السياسية
ببراعة ، جعلتها تصبح بحثا ممتازا عن فلسفة التاريخ
وعلم الاجتماع الحضارى . وانتهت بأن اتخذت شكل
فقرة لمحة من الاستدلال والتنبؤ السياسى . وليس
من العسير على المرء ، عند قراءة أجزائها السياسية
أن يفتن الى التشابه الواضح بين آراء دانييلفسكى
بشأن العلاقات الروسية الأوروبية من ناحية ،

رأس «أوزوالد شبنجلر» الذي تكونت بداخله نظرية عن حياة الحضارات وموتها ، كان لها تأثير كبير جدا على الفكر الحديث .

رأى شبنجلر

واذا اختزلنا فلسفة شبنجلر الى أبسط صورها فإنها تصبح على النحو التالي :

ان الحضارات ، شأنها في ذلك شأن جميع القوى الطبيعية ، تتبع نمطا مشتركا ، من المولد ، والنمو والانحدار والموت . ومن ثم فمن الممكن أن تجد تشابها بين مجريات حياة الحضارات المختلفة ، وأن تعقد مقارنة بين المراحل المتتالية لكل حضارة . وقد أجرى شبنجلر هذه المقارنات بمئات الأمثلة ، وخرج بنتائج أفزعت الاجيال الأوروبية المتعاقبة والطور الاخير في الحضارة له خصائص معينة ، اذا أدركها الباحث أيقن من أن الحضارة دخلت مرحلة الانهيار . . وأهم هذه الخصائص :

١ - السلام العالمي والقيصرية

في هذه المرحلة يفرض السلام - غالبا - من جانب واحد ، كما كان الحال في السلام الروماني عندما كانت الحضارة خاضعة لسيطرة سلطة واحدة

يقول شبنجلر «تنتقل حالة البقاء من يد الشعوب الى عصابات، وبطانات المغامرين . وأشبه القياصرة، وملوك البرابرة وغيرهم . « المجلد ١ «الفصل ١١» القسم ١٠ .

ويبادر «دي بويس» لينفى عن أوروبا قدرتها على فرض السلام من جانب واحد . . ولكن ثم ملاحظات عن موقف أمريكا وتقليدها لسياسة السلام الروماني . . غير أن المؤلف ينادى بأن يتمسك كل فرد في العالم بالسلام ويقول : « هل نحن مقبلون على حرب أو سلام ؟ ان هذا السؤال يشغل بال كل رجل وكل امرأة في سائر الامم ، ولا تستطيع أية حكومة الا أن تسعى من أجل السلام مادامت تسعى للحصول على تأييد شعبها . »

٢ - المدينة العالمية

لم يتنبأ أحد بالمدينة العالمية الضخمة ، أو يصف سحرها وقبضتها الوحشية الخداعة المتحجرة مثلما فعل شبنجلر تكون المدينة العالمية بمثابة المركز الذي ينتهي اليه تاريخ العالم فتطوى صفحته . . . ان حفنة من الأماكن الهائلة في كل حضارة

وأراء الحكومة السوفيتية في الموضوع نفسه من ناحية أخرى . . . وأخذ السوفيت يروجون لآراء «دانييلفسكي» وذلك لانه يصوغ أفكاره السياسية داخل أبحاث من الحضارات ، وداخل أبحاث لها وزنها « ومن جهة أخرى فاذا كانت ألمانيا قد أنجبت « شبنجلر » وانجلترا أنجبت «توينبي» فان روسيا قد سبقتهما ب «دانييلفسكي» الذي يعتبر بشكل ما ابا روحيا « لشبنجلر » .

ومهما يكن من أمر ، فان «دي بويس» لا يجادل «دانييلفسكي» في رأيه القائل بأن أوروبا واحدة من حضارات كثيرة ، ولا تفزع فكرة الحرب بين روسيا وأوروبا ، وانما يؤرقه الحديث عن مصير أوروبا ، والذي يوحي بفكرة حتمية انهيارها ، لانه يرفض فكرة حتمية انهيار الحضارة الغربية ، ويرفض فكرة القدر الذي يعث بالشعوب ويرى أن التاريخ زاخر بأمثلة لأمم وقادة غيروا مجرى التاريخ بارادتهم الصلبة ، وأوقفوا عملية انهيار الحضارة ، وقادوها الى مجد جديد . . ويعتق الرأي القائل بأن التاريخ يعيد نفسه ، بالنسبة لنشوء الحضارات وانهيارها



« ف . نيتشه »

ويؤكد أن هذا الرأي ليس بدعة ، فقد آمن به الفلاسفة الرواقيون - أتباع زينون . بمعنى آخر ، فهو يريد أن يقدم أملا لابناء الحضارة الغربية في امكانية استمرار الحضارة الأوروبية ، أو قيامها بدورها من جديد ، ويلقى ظللا من الشك حول آراء «دانييلفسكي» الذي تتفق آراؤه مع السياسة السوفيتية المعاصرة ، ويحاول أن يهز الفكرة القائلة بحتمية انهيار الحضارة الغربية .

ولكنه ، في هذه الفكرة ، يصطدم برأس قوى هو

تُحرم الأرض الأم من ثقافتها ولا تقيم لها وزناً .
« المجلد ٢ - الفصل ٤ »

ويعترف «دي بويس» بهذه الظاهرة . . فلندن
سكانها ٩ ملايين نسمة ، ونيويورك ٨ ملايين نسمة ،
وبرلين ٥١ مليون نسمة . . وهاهى بابل ونيوى
وروما القديمة تبعث من جديد .

٣ - علم الاستقرار الذهني

وفيها يفقد البيت قدسيته التي اكتسبها باعتباره
المركز الفعلي الاصيل للأسرة ، وتنقطع علاقته القديمة
بالأرض ، وتزاول جماهير الاجراء حياة متعطلة ،
ويتنقلون كالصيادين ورعاة الزمن الغابر ، فتسود
حالة عدم الاستقرار الذهني ، فتؤذن شمس الحضارة
بالمغيب . . ولا نجد في الكتاب مناقشة لهذه المسألة .

٤ - انخفاض نسبة المواليد

يرى شبنجلر ان هذه الظاهرة «تحول ميتافيزيقي
نحو الموت» . وذلك لان الانسان كجنس لم يعد
يرغب في الحياة ، وهكذا تصبح الحياة نفسها أمراً
مشكوكاً فيه .

وهنا يعرض «دي بويس» صمته في الفقرة
السابقة لبعدها عدة صفحات باحصاءات عديدة عن
تزايد معدل المواليد .

٥ - اختفاء الابتكار

إذا اختفت الروح الخلاقة ، فقد بلغت الحضارة
شكلها النهائي . . وعلى الرغم من أن العلم قد يزدهر ،
ويكثر الحديث وانفاق الوقت والنقود على الفن ، إلا
أن اختفاء الدافع الابتكاري يجعل الصراع يدور حول
السلطة والقيادة بدلا من الافكار . . وفي سخرية
لاذعة يقول شبنجلر لايضاح فكرته :

« ان ما يمارسه الناس اليوم على انه فن ، ليس
إلا عجزاً وزيفاً ، فأينما تلفت ، فهل تستطيع أن تجد
الشخصيات العظيمة التي تبرز الزعم بأنه مازال
هناك فن يعتبر ضرورة محتومة؟ وأينما تلفت ، فهل
تستطيع أن تجد المهمة الضرورية الواضحة التي
تنتظر مثل هذا الفنان ؟ . . اننا نجسوس خلال
المعارض والفرق الموسيقية والمسارح ، فلانجد سوى
اسكافيين مجتهدين وأغبياء مزعجين يسرهم أن
ينتجوا شيئاً ما للسوق ، شيئاً «يستهو» الجمهور
الذي لم تعد الموسيقى والمسرحية في نظره ضرورات
روحية . » «المجلد ١ ، الفصل ٨»

وازاء هذه الحجة لا نجد في الكتاب مناقشة ، وإنما

نجد انفعالا ، ويعدد المؤلف مشاهير الموسيقيين
المعاصرين أمثال «ميلود» و«يولنك» في فرنسا ،
و«هونجر» في سويسرا ، و«سيميليوس» في فلندا
و«ماليبيرو» و«بيزيتي» في إيطاليا و«فوخان
وليماز» و«بريتن» في انجلترا . . ولكنه على أية حال
لا ينفي عنهم تهمة الاسكافيين !!

٦ - الجوع الى الميتافيزيقا

من ملامح المرحلة الاخيرة ، ما أطلق عليه شبنجلر
«حالة السنين النانية» والعودة الى اشغال متغيرة
الى حد ما من الاحساسات الدينية ، وهذه الحالة
لا تولد في الطبقات العليا ، وإنما تولد لدى الجماهير .

ويقدم «دي بويس» الأدلة ل«شبنجلر» على وجود
هذه الحالة اليوم في أوروبا . . فهناك - في رأيه -
انتعاش ملحوظ في الاهتمام بالدين والاحتياجات
الدينية ، وهناك تطور هام في مجال اللاهوت مثل
حركة «كارل بارث» و«اميل برونر» ودكتور
«رينهولد تايبوهر» التي تقول أن مشاكل الانسان
الاساسية حول وجوده يمكن أن تحل بالايان لا
بالعقل . . ويرى أن بعض المدارس الفنية تبتعد
عن التعقل والواقعية ، مثل التكعيبية والرمزية ،
والسريالية . . ويزعم أن الاتجاه ذاته موجود في
العلم ، فالعلوم الفيزيائية التي تحدث الدين يوماً
تميل الآن الى تأييد الميتافيزيقا بدلا من التفسير
المادي للكون والانسان . وبالمثل في الطب ، فان
مدرسة الطب النفسي تعلن أن حوالى ثلثي الامراض
نتيجة للصراع العاطفي . . وحتى في السياسة لاحظ
«دي بويس» نشأة احزاب الديمقراطيين المسيحيين
بعد الحرب العالمية الثانية . . على أية حال ، فالظاهرة
قد تكون موجودة ، ولكن «دي بويس» يؤكد على
اعتبار أن الاتجاهات الدينية تكون بمثابة علاج
للحضارات وهي تحتضر وليست دليلاً على حتمية
انهيارها .

ومع ذلك تبقى القضية الاساسية التي أثارها
«شبنجلر» ، وهي قضية الحتمية التاريخية فيقول :
« أن الحياة لا تستحق البقاء فيها ، فنحن لانتمتع
بحرية الوصول الى هذا الغرض أو ذاك ، وكل حرية
نتمتع بها مقصورة على أداء ما هو ضروري ، أو عدم
الاقدام على أى شئ مطلقاً ، وسوف تتم المهمة التي
حددتها الضرورة التاريخية لصالح الفرد أو ضده .
«المجلد ٢ - الفصل ١٤»

ويكون «شبنجلر» بذلك قد استكمل رأيه عن
الحضارة . . فهي تنبع «أنماطاً متماثلة» وما يحدث
لهذه الحضارة يحدث لتلك . . وأن الحضارة - أى

أية حال بقيت نظرياته برجا نظرياشامخا ، وكانت صيحته التي أطلفها حول امكانية احياء الحضارة الغربية بارفة أمل أمام الكثيرين . . يقول توينبى :

« ليس هناك ما يمنع حضارتنا الغربية من اتباع السوابق التاريخية ان شاءت لتركب بذلك جريمة الانتحار الاجتماعى . غير أنه ليس مقدرا علينا أن نجعل التاريخ يعيد نفسه ، والطريق مفتوح أمامنا لكي نبذل جهودا خاصة لنوجه التاريخ فى حالتنا، وجهة جديدة لم يسبق لها مثيل ، ونتمن كبشر ، نتمتع بحرية الاختيار ، ولا يمكننا أن نتخلى عن المسئولية لنلقيناها على الله أو الطبيعة ، وانما يجب علينا أن نتحملها بأنفسنا . . اننا لسنا عبيدا للقدر الذى لا يرحم . » - من كتاب : الحضارة فى الميزان .



أ . توينبى

وهذه الفكرة تحتل مكانا هاما فى كتاب «مستقبل الغرب» ، فالمؤلف يركز أهمية كبرى على دور «الانسان» فى الحضارة . . ويعترف بانكماش رقعة الحضارة الغربية ، ففى روسيا والصين يعيش الآن ما يقرب من ٨٠٠ مليون نسمة بعيدين عن قيم الحضارة الغربية بل يناصبونها العداء . . وفى بقية آسيا عدد مماثل استطاع أن يضع نهاية للحكم الغربى ويحصل على استقلاله . . والكتاب صدر عام ١٩٥٣ فلم يتبين حينذاك حركة التحرر ، الافريقى ، التى أخرجت ما يقرب من ٢٠٠ مليون نسمة من نير الاستعمار الغربى . . على أية حال ، فان المؤلف قد اعترف بانكماش رقعة الحضارة الغربية ، واعترف كذلك بأخطار ثلاثة تواجه الحضارة الاوروبية هي :

الخطر الاول . . يجيء من ضعف داخلى مشابه للخطر الذى تعرضت له الحضارة الهلينية فى القرن الخامس قبل الميلاد ، ونعنى به تمزق وحدة أوروبا .

الخطر الثانى . . يكمن فى تحول الشعوب خارج أوروبا ضد الحضارة الغربية .

الخطر الثالث . . النظام الشيوعى داخل وخارج أوروبا .

ولاشك ، أن هذه كلها ظروف قاسية على الحضارة الغربية ، وسرعان ما يلجأ «دى بويس» الى فكرة «توينبى» فى مولد الحضارة ، فان توينبى لا يعزو مولد الحضارة الى تفوق جنس بشرى معين ، أو الى ظروف ملائمة ، بل يعزوها الى ظروف قاسية بشكل غير عادى . . فالحضارة الصينية مثلا لم تنشأ أصلا

حضارة ، كالكائن العضوى ، تولد وتنمو وتنهار ، وتموت ، وأن هذا كله يتم بحكم الضرورة التاريخية أو القدر الخارجى وعندما طبق معياره هذا على الحضارة الغربية ، حكم عليها بالموت ، فالتقى بذلك مع «دانيلفسكى» . . وسادت أوروبا موجة من التشاؤم أو اللامبالاة نتيجة لهذا التشاؤم . . وشن «دى بويس» حملة ضارية على أفكار شبنجلر . . ويرفض فكرة « الأنماط التاريخية » . . ويربط بين أفكار شبنجلر واتجاهات هتلر ، ويندد بأفكاره اللاديموقراطية كعدائه لحرية الصحافة . . ولظروف أوروبا العديدة بعد الحرب ، كان هناك اتجاه عارم لاحترام حرية الانسان ، وادارته ، والاهتمام بالانسان من حيث هو انسان . . فينفذ المؤلف من هذا الاتجاه الى فكرته عن الحضارة ، فيرفض اصطلاح « الحياة العضوية » للحضارة ، فهى تجعلها كالكائن العضوى تولد وتنمو وتنهار وتموت ، وأن هذه الفكرة تختزل الانسان الى أداة معدومة الارادة . . وهو يرى أن الانسان بيده أن يوقف انهيار حضارته ويبيده أن يعيد مجدها من جديد .

رأى توينبى

وكان السند القوى لهذا رأى ، أفكار مؤرخ آخر ، غمرت كتبه الأسواق فى العشر السنين الماضية ، ونعنى به «أرنولد توينبى» الذى احتلت أفكاره مكان الصدارة بالنسبة لأبحاث الحضارات ، فصدرت دراسات وعقدت ندوات ، وتحدثت الاذاعات واختلف الباحثون فى الحكم لها أو عليها ، ولكن على

فى وادى اليانجتس الحصيب ، بل نشأت فى وادى النهر الأصفر بمستنقعاته وفيضاناته .. وإزاء الظروف القاسية يحاول المجتمع أن يواجه التحدى ويرد عليه من أجل البقاء أو المحافظة على مستوى وجوده ، فإذا ما واجه التحدى بنجاح ، وتغلب عليه ، فقد يؤدى هذا المنشط أو الحافز الى زيادة تحسين قوته الداخلية ، وقدرته الخلاقة الى درجة كبيرة .

والقوة الخلاقة تكمن - فى رأى المؤلف - فى الموسيقى الأوروبية ، والسينما الأوروبية والمعمار الأوروبي والاقتصاد الأوروبي ، ويتحدث عن زيادة الانتاج الصناعى فى معظم دول غرب أوروبا ، ويدعو الى توحيد الاقتصاد الأوروبي ، وأشاد بمشروع مارشال ودوره ، وأشار الى محاولة الاتحاد الاقتصادى فى دول البنلوكس ، والسوق المشتركة ، والقى على المجلس الأوروبي أهمية خاصة فى توحيد أوروبا ، ولكنه يحذر من أن تقوم الوحدة الأوروبية تحت ضغط أمريكا بقوله : « ولن يكون لتوحيد أوروبا أهمية تذكر اذا تم تحت ضغط الولايات المتحدة ، وعلى العكس ، قد تكون هذه الوحدة عرضة آنذاك لتصبح مجرد اقليم تابع للولايات المتحدة فيما وراء البحار » .

هذه هى العناصر الداخلية ، أما عن العناصر الخارجية التى قد تساعد الحضارة الغربية على النهوض فأننا نجد المؤلف يتحدث عن امرين :

الأول ... قوة أمريكا وتقدمها فى التكنولوجيا .. ويتحدث بروح التعاطف عن الفن الأمريكى المعاصر والموسيقى والمسرحية والأدب ويذكر أمثلة من ماكسويل أندرسون ، آرثر ميللر ، روبرت شرود ، يوجين أونيل ، سنكلير لويس ، جون ماركان ، وارنست هيمنجواى ، جون شتينبك ، ووليم فوكنر .

الثانى .. السلام العالمى .. فعلى الرغم من التناقض العقائدى والاجتماعى ، فليس هناك ثمة سبب معقول يحول دون قيام تعايش سلمى بين العالمين الغربى والشرقى ، ولماذا لا يكون كل منهما سعيدا متمتعاً بحياة رغدة داخل منطقته الخاصة دون أن يضايق العالم الآخر .

وفى الحديث عن التحسن الفنى فى أوروبا وأمريكا ، يصطدم البعض بـ «أرنولد توينبى» فأنل «توينبى» رأياً قريباً من رأى شبنجلر ، فهو لا يرى فى التوسع السياسى أو العسكرى ، ولا فى السيطرة على البيئة

المادية (التحسن الفنى) ظاهرة أو دليلاً على النمو ، والأرجح لديه الحالة العكسية .. فان أعظم توسع اقليمى لحضارة ما يحدث عادة فى احدى مراحل التحلل ، حيث يكون من المحتمل أن يؤدى التحسن الفنى الى وأد الحضارة ، كما يحدث فى حانة الحضارة «المتجمدة» ذلك لان التحسن الفنى يمتص جميع طاقات النشاط ، وبذلك يصبح المجتمع عبداً لهذا التحسن بدلاً من أن يكون سيده .

والخاصة الايجابية للحضارة النامية ، فى رأى توينبى ، هى بمثابة عملية «روحية» .. ففى كل مجال من مجالات التطوير يدعو توينبى الى التبسيط . فتكفى أقل طاقة لحل مشكلات الحياة المادية ، ويصبح فى الامكان تدبير مزيد من النشاط للأعمال «الروحية» ، وطبقاً لذلك يطرأ تغيير على المجال الذى يجرى فيه «التحدى والرد عليه» وفى هذه الحالة يستمد التحدى من الظروف المادية قدراً أقل من النشاط بينما يستمد قدراً أكبر من المنازعات الاجتماعية والروحية التى تجرى بداخل المجتمع ، ومن ثم تصبح عملية النمو احدى عمليات «التشكيل الذاتى» أو «تقرير المصير» .

وفى الكتاب عديد من المناقشات الشائقة ، والردود على توينبى من جانب البروفيسور Geyl «جيل» والباحث الاجتماعى الأمريكى هـ. أ. بارنس Barnes الذى اتهم «توينبى» بالانحياز المسيحى

أزمة الحضارة الغربية

وإذا كان المؤلف يمكن أن ينظر اليه على أنه الطبيب الذى يعالج الحضارة الغربية ، فان هذا الطبيب قد نصب أمريكا ممرضاً ، ويتطلع الى دورها القيادى بحكم وضعها وما وصلت اليه ، الا انه يرى أن هذه العملية تتعرض للخطر اذا ما حاولت «الأقلية الموجهة» فرض وجهة نظرها وعاداتها ،

وإذا حاولت أن تفرض فى كل مكان طراز الاقتصاد المعمول به فى أمريكا . ويحذر من خطر احتكار السلطة السياسية ، وسوف تخسر الولايات المتحدة الحضارة الغربية الشئ الكثير اذا احتكرت الولايات المتحدة السلطة بلا منافس أو منازع . لان السلطة الاحتكارية تسعى لمصلحتها الخاصة أو لمصلحة من يمارسونها ، بدلاً من الاهتمام بمصلحة الشعوب .. ثم يحذر أمريكا من أن تفصل جـذورها من الحضارة الغربية لان سكان شمال أمريكا وجنوبها انحدروا من أوروبا .

وهكذا ، فإن الطبيب الجديد للحضارة الغربية قد شخص الداء، وبين مواطن العلة ، وأوصى الممرض «أمريكا» عدة توصيات ، ثم فى آخر المطاف يوصى المريض نفسه «أوروباً» عدة توصيات حتى يؤتى العلاج ثماره . . . فهو يوصيها بأن تكون على علاقات طبية بأجزاء العالم الأخرى ، وأن تتغلى عن عقدة التعالى الثقافى ، وعن اعتقادها بأن ثقافتها أسمى من ثقافة أمريكا أو آسيا مثلاً . . . وأن تحافظ على كثرة التنوع الزاخر بها . . . وأن تتمسك بالدين الذى سوف يشهد أزرها اذا نشبت حرب عالمية جديدة .

وبعد . . . فلا خلاف على أن الحضارة الغربية تجتاز أزمة خطيرة . . . فهل تصدق وجهة نظر توينبى ومعه كثيرون مثل «سوروكين» الذى يقول :
« يتفق الكثيرون على أنه ليس من المحتمل أن تكون الإزمات الكبرى لعصرنا هى الضربة القاضية الأخيرة على مسرح التاريخ البشرى بالرغم من دواعى الهمم التى تعصف بها ، وأن تطور الأزمنة المقبل يمكن أن يتوقف ويحل محله أخيراً عصر بناء جديد »
فهل تستطيع أوروبا حقاً ، أن تجمع الشمل ،

وتسد الثغرات ، وتواجه التحديات وتتاح لها بعد ذلك فرصة انماء حضارتها من جديد ، على حد تعبير توينبى ؟

أو على أحسن الفروض ، أن الحضارة الغربية لم تدخل مرحلة الانهيار وأن تحليلات «شبنجلر» و«دانييلفسكى» لاتصدق عليها . . . وأن الحضارة الغربية تمر فقط بفترة «معاناة» - على حد تعبير صاحب كتاب «مستقبل الغرب» ، وهل تصلح النصائح والوصفات التى سجلها لخروج أوروبا من حالة المعاناة هذه الى حالة من الاستقرار النفسى ؟ أم أن السهم قد نفذ ، ودخلت أوروبا منذ فترة طويلة مرحلة الانهيار - كما قرر «أزوالد شبنجلر» . . . فى قوله :

« . . . لقد دق جرس الموت بالنسبة للحضارة الغربية ، ومن ثم فإن الاختيار الوحيد الباقى أمامها هو أن تتحمل عناء المصير المحتوم فى كثير أو قليل من التعالى ، وأن تختار ميتة الأشراف أو ميتة الجبناء » ؟!

«لمعى الطيعى»

الشطرنج .

والواقع أن هناك نوعاً من المماثلة الأدبية بين الشطرنج والموسيقى ، كما أنه من الطبيعى بالنسبة الى الكتاب وبخاصة أولئك الذين يرتادون متاهة القصة النثرية غير الخاضعة للقانون أن يشعروا بالحنين الى النظام الشكلى فى كتابة القصة وأن المحاولات التى تبذل لنقل الخبرة الموسيقية الى الكتابة القصصية تسفر فى العادة عن لغوفيه ادعاء ، كما انها توقع المتطفل الأدبى الذى يحاول أن يضفى على عمله شكلاً أدبياً يصعبه فى قالب السوناتة .

وان نابوكوف باحساسه الفريزى الحاد باللغة لا يقع أبداً فى مثل هذا الشرك ، غير أن معرفته بالحدود القائمة بين الفنون تمكنه من اجتيازها بحرية ، تلك الحرية التى يمكن أن تكون أداة تخريب فى أيدي غيره من الكتاب . فرواية الدفاع أكثر نجاحاً من أى كتاب آخر

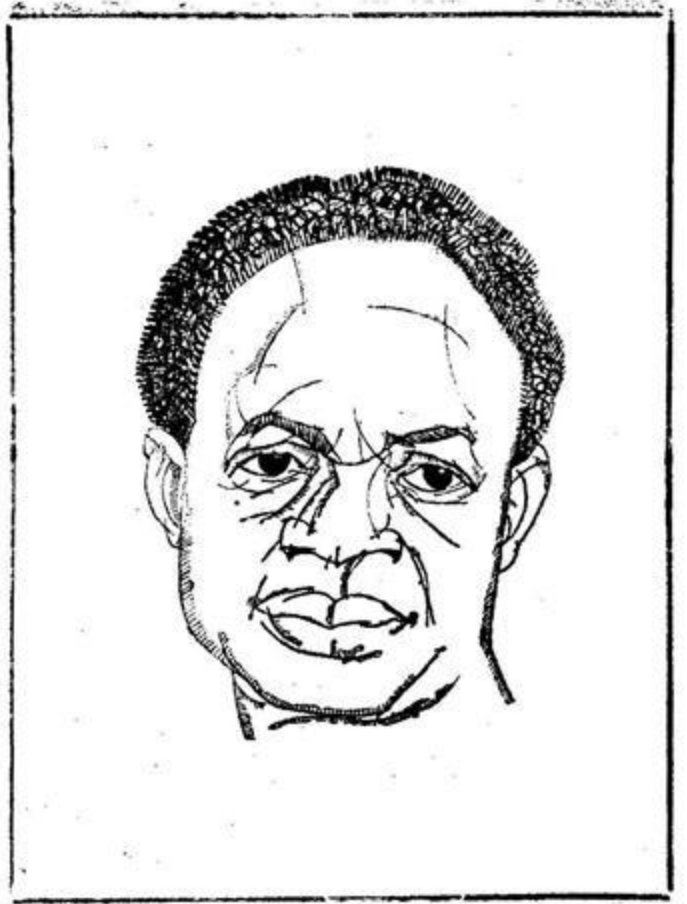


لمسة نابوكوف الذهبية

تحت هذا العنوان كتبت الأوبزيرفر تقول :
ان رواية «الدفاع» .
التي يرجع تاريخها الى عام ١٩٢٩ والتي ترجمت عن لغتها الروسية الأصلية تعتبر وديعة أخرى من ودائع كنز نابوكوف المدفون فى أعماق الماضى . انها مثل رواية «لوليتا» كوميديا تراجيدية تدور حول الانفعال القاتل وما يحدثه بصاحبه فى أرض أجنبية ، كما انها اغارة موفقة على المملكة غير الأدبية ، التى توسع من نطاق الرواية بحيث تجعلها تشتمل على عالم

سواء فى نقلها للنزعة التجريدية المتمثلة فى انهن غير القانم على اللفظ أو حتى تطبيعها لقوانين هذا الفن على نطاق الرواية اللفظية . والشكل فى القصة كما فى الموسيقى هو الشريك الأصيل الذى لا يتطفل على المضمون ، ففى عبارة واحدة على سبيل المثال يندفع بنا الحدث الى الامام ١٦ عاماً تاركاً السنوات الأخرى للاحدى الشخصيات الثانوية تملؤها فيما بعد ، وقد يرى القارى أن هذه الحيلة تشكل مشكلة قصصية تحول دون تحقيق المزية الكوميدية ، ولكن المقدمة التى كتبها المؤلف تشير الى أن هذه الحيلة تتناسب مع حركات «الحل التراجعى» التى نشاهدها على رقعة الشطرنج .

وبصرف النظر عن البراعة القصصية ، فإن رواية الدفاع ، تعتبر بحق أشد كتب نابوكوف اثارة وأكثرها تحقيقاً للتعاطف المباشر .



نكروما

وفلسفة الثورة الإفريقية

محمود عبد المجيد

إذا كانت كل ثورة حقيقية تستند إلى عقيدة تعبر عن نفسها في فلسفة ، وكنا كعرب وإفريقيين على صلة وثيقة بما يدور في إفريقيا من أحداث . فلا بد لنا من محاولة التعرف على أهداف هذه الثورة ووسائلها في تحقيق هذه الأهداف . ولما كانت محاولة الإحاطة بوسائل هذه الثورة وأهدافها مما يستغرق وقتاً طويلاً ، فلنحاول النفاذ إلى كنه العقيدة التي تحرك هذه الثورة وكنه الفلسفة التي تركز عليها . وذلك من خلال ما كتب د . كوامي

● وجه إفريقيا التقليدي يتسم بنظرة إلى الإنسان عمادها المساواة ، ولذلك فإن فلسفتها وطيدة الصلة بالاشتراكية وبأسسها المادية . .
● إذا كانت الاشتراكية على الصعيد الاجتماعي تلبى حاجة المجتمع إلى العدالة ، فإن المادية على الصعيد الفلسفي تشكل أقوى الأسس التي تستعيد بها إفريقيا وجهها التقليدي .

تحليل الوقائع والأحداث .

ويخلص نكروما من هذه المسلمات الثلاث الى أن النظم الفلسفية ماهي الاوقائع تاريخية ، وأن واجبنا هو أن ننظر الى الفلسفة في اطار تاريخي لنعرف كيف تطورت المجتمعات وكيف تطورت الفلسفات التي ما جاءت الالتهبر عن هذه المجتمعات . أما كيف وضع نكروما هذه المسلمات ، وكيف انتهت الى هذه النتائج فهذا ماسنراه الآن .

المادية والمثالية

هذان هما المذهبان الأساسيان اللذان تنتهي اليهما اجابة الفلسفة . فالفلسفة اذ تشغل نفسها بالتساؤل عما هو موجود وبمحاوله تفسيره تنتهي الى اجابة اما أن تكون مادية أو مثالية ، والمثالية مذهب فلسفي يعترف بتفوق العوامل الروحية ، ويعتبر المادة متوقفة في وجودها على الروح . أما المادية فمذهب يجزم بوجود المادة وجودا مستقلا عن المعرفة بوساطة الذهن . وإذا كانت المثالية تتعثر في بعض المتناقضات كما يذكر الفيلسوف وليم آمو (ق ١٨) فإن المادية تصطدم ببعض الوقائع .

من هذه الوقائع :

● ضرورة التمييز بين الادراك الحسى وادراك الذات .

● ضرورة التمييز بين الكميات والكيفيات .

● ضرورة التمييز بين المادة والطاقة .

على أن مفتاح التغلب على هذه الوقائع هو تحول الانواع ، وعلى الفلسفة أن تبين امكانية هذا التحول . وعموما يمكن القول بأن الفلسفة استطاعت أن تنجز فرعين من الدراسات يؤهلانها لحل هذه المشكلة . . . مشكلة التحول الفرعى . أما هذان الفرعان فهما : **العلم والمنطق** . فالمادة والطاقة كان ينظر اليهما على أنهما صنفان متميزان الى أن جاء العلم وأثبت أنهما قابلتان للتحول . وعلى المنطق بعد ذلك أن يضع المفاهيم الخاصة بالأصناف المحولة باستخدام المفاهيم الخاصة بالصنف الاول . وعند د . كوامي نكروما أن المادية عندما تصبح جدلية لا تعود تنظر الى العالم على أنه حالات منفصلة بل على أنه تحولات مستمرة . . . لان التحول هو عصب الحياة . أما التغير الجدلي في المادة فهو الاساس في تطور الأجناس ، وانبثاق الذهن من المادة ، والكيفية من الكمية ، والطاقة من الكتلة . وينبغى هنا ألا نتصور أن التغير الجدلي يسير في خط وحيد الاتجاه .

ان هذا الكون الذى نعيش فيه كيون طبيعى ، اساسه المادة وقوانينها الموضوعية ، ومهمة الفلسفة ان تبين امكانية التحول في هذا الكون ، وليس ثمة ما يدعوا لان نبحت للمادة عن علة تأتي من الخارج ، والا ألزما أنفسنا بتصور خارج وداخل العالم . ولهذا فان كثيرا من المجتمعات الافريقية حاولت أن ترفع التناقض بين الداخل والخارج بوصلها بين

نكروما رئيس جمهورية غانا في أحدث مؤلفاته « الوجدانية » وهو الكتاب الذى صدرت طبعته الأولى الانجليزية عام ١٩٦٤ وأعيد طبعه فى نفس العام .

ونكروما يعتبر بحق من رواد الفكر الثورى الافريقى ، تلقى علومه في جامعتي لنكولن وبنسلفانيا ، ولم تبهره فلسفة الغرب كما يحدث لأكثر الطلاب الافريقيين ، وانما حاول أن يصل حاضره بماضيه فيصدر عن جذوره الحقيقية ويستأنف نضاله الثورى في ضوء ثقافة هادفة . وكان منذ فجر حياته في طليعة المناضلين من أجل الوحدة والتحرر ، منغمسا في قلب الثورة الافريقية ، مساهما في صياغة فكرها الثورى .

وفي هذا الكتاب الذى يسميه نكروما « الوجدانية » يعبر المفكر الثائر عن فلسفته ويحدد الاطار النظرى لموقفه السياسى . وهى فى عمومها فلسفة تستمد عناصرها الاساسية من الروح الافريقى العام ، وترتبط بمشكلات الثورة الافريقية ، وتأخذ بالحل الاشتراكى بوصفه تعبيرا عن الوجدان الافريقى المعاصر ، والأفكار الرئيسية المطروحة فى هذا الكتاب تعتبر بمثابة التطور الطبيعى للبنور التى سبق أن ألقى بها الكاتب فى مؤلفاته الاربعة الاخرى :

١ - غانا تاريخ حياتى - ٢ - نحو التحرر من الاستعمار - ٣ - باسم الحرية - ٤ - على افريقيا أن تتحد .

ونكروما فى محاولته اقامة هذه الفلسفة يعتمد على عدد من المسلمات تدور حول طبيعة الفلسفة ، وحول العلاقة بين النظم الفلسفية والنظم الاجتماعية ، وأهم هذه المسلمات :

● أن مهمة الفلسفة الحقيقية هي تحليل الوقائع والأحداث وبيان مدى تفاعلها مع الحياة الانسانية .
● أن النظم الفلسفية تستهدف شرح العالم فلسفيا فى ظروفها الزمانية والمكانية .
● أن تقييم الظروف الاجتماعية بشكل جزءا من

العالم المنظور والعالم اللامنظور ، وعلى ذلك فليست السماء لديها خارج العالم بل هي داخله .

والاعتراف بهذا التناقض في افريقيا يساهم الى حد كبير في عمليتي التحرر والتنمية ، فالاستعمار يدعم الاستغلال ويصرف قوانا عن الاحتمالات الدنيوية محاولا أن يستغل الدين . . وازاء هذا لا بد لنا من الإلحاح على طابع الدولة العلماني . . ولا يجب أن يفسر هذا الموقف على انه حرب ضد الدين لان الدين أيضا واقع اجتماعي يجب أن يفهم قبل أن يعالج .

الفلسفة في اطار التاريخ

واذا كان من السهل أن تنعزل الفلسفة عن هذه الوقائع أو يحاول بعض فلاسفة الغرب أن يجردوها من محتواها الاجتماعي . فان التاريخ المبكر للفلسفة يثبت أن جذورها كانت تضرب في أعماق المجتمع البشري ، معبرة عن تطوره حيناً ومساهمته في هذا التطور في كثير من الاحيان .

فقد نشأت الفلسفة أصلاً من الدين في الوقت الذي كان الناس فيه يعتقدون أن اعتناء الانسان بآلته يجب ألا يقل عن اعتناؤه بمزروعاته . لكن الفلسفة أخذت تعدل من مفهومها بتعديل مفهوم الحياة الاجتماعية نفسه ، فالفلسفة كما قلنا مرتبطة بتنظيم المجتمع والوصول به الى أهدافه الأساسية ، فعندما تزايد الشعور بعدم جدوى الكاهن في حياة اليونان القدامي ، تقدم طاليس بتفسير طبيعي للعالم مؤداه أن الماء هو المادة الأساسية في العالم أو أن الماء هو أصل الأشياء . وكان تفسيره بمثابة العاكس الطبيعي للمجتمع اليوناني في تلك الفترة . لذلك لم تظهر فكرة النمو والتطور الا على يد هيرقليطس الذي جاء بعده ، والذي فهم القوانين الاجتماعية على أنها انسجام بين توترات واعتبر تضارب الاضداد أمراً لا بد منه للنمو والتطور في كل من الطبيعة ، والمجتمع .

والذي أوحى لهرقليطس بهذه الفكرة ماتعرض له المجتمع اليوناني من هزات زلزمت كيانه بعد أن خلع الأرستقراطيون الملوك عن عروشهم . وأضعف نمو التجارة من سلطان الملوك وأصبح الاراضي . فذهب الفيلسوف الى أن الأشياء ليست ساكنة الا في مظهرها ، وأن فيها جميعاً نزعة ملحة الى عدم الاستقرار ، هذه النزعة هي التي تجعل التحول أمراً ممكناً ، وتجعل الطبيعة في نضال مستمر . والذي يعني الآن أن هذه الفكرة التي أنبتتها المجتمع اليوناني في هذه الفترة دون غيرها هي التي أذنت بمولد جدلية المادة لأول مرة في التاريخ .

وعلى الرغم مما بين أفلاطون وأرسطو من فارق كبير ، الا أنهما استطاعا أن يخلصا الى فكرة واحدة عن المجتمع اليوناني جعلتهما ينظران اليه على انه شيء جامد أو شيء سكوني . ومانتجت هذه النظرة الا عن الوضع الطبقي الذي ساد عصرهما

ابتدع أفلاطون فكرة التطور الاجتماعي المتناهي بناء على تصورات في الجمهورية ، وتبنى أرسطو نفس الفكرة . وهكذا لم يقدر أي منهما على جعل الآراء التي ترددت من قبل في الفلسفة اليونانية ثمر من جديد في الناحية الاجتماعية ، وخاصة أرسطو الذي أوقف الجدل في المجتمع بالمقولات العامة التي وضعها ووضع فيها العالم ، فشل حركته وعاقه عن النمو .

فاذا انتقلنا من العصر اليوناني الى العصر الذي بدأت الرأسمالية تزدهر فيه ، رأينا الفلسفة تضع نفسها في خدمة العقيدة الاقتصادية التي آمن بها الرأسماليون ، فهذا هو جون ستيوارت مل يدافع عن الفردية ، ويلزم الحكومات بأدنى حد من التدخل ، ويطالب بحرية النشاط الاقتصادي على أوسع نطاق . أما فلسفة ليبنتز فقد قدمت شرحاً وافياً لكيفية اعتماد الرأسمالية على أسس فكرية فعند هذا الفيلسوف أن الكون مجموعة لا متناهية من «المونادات» ، كل واحدة منها تقوم بذاتها ، وتتطور وفقاً لقانون خاص بها . هذه المونادات على أنواع . . بعضها أرقى من البعض الآخر وان تألفت كلها في ترتيب يحكمه مبدأ التناغم أو الانسجام . والمغزى الاجتماعي لهذا الكلام كما يراه نكروما : « ان لكل فرد حقاً في النمو وفقاً لطبيعته ، هذا الحق لا يقتصب حتى ولو كان يستوجب عذاب الآخرين والضغط عليهم سياسياً واقتصادياً .

الفلسفة والعقيدة والمجتمع

على أنه اذا كان فلاسفة الغرب في القرن العشرين قد تخلوا عن تفسير الحقائق الاجتماعية وفقاً لهذا الأسلوب القديم . فمرجع ذلك الى اتفاقهم على إلغاء العلاقة بين الدوافع الاجتماعية وبين مضمون الفلسفة . والصحيح ان البيئة الاجتماعية تؤثر في مضمون الفلسفة ، كما أن الفلسفة بدورها تؤثر في البيئة الاجتماعية . ومعنى هذا أن الفلسفة تنم عن عقيدة اجتماعية مادام المجتمع يقوم بالضرورة على عقيدة تنطوي تحتها مجموعة المبادئ الأساسية التي تدور حول طبيعة الانسان وطبيعة الوضع الاجتماعي . أو بالأحرى حول التخطيط الاجتماعي وما ينبغي أن يكون عليه وضع الناس .

هذه العقيدة اذ تسود المجتمع كله ، تتجلى في تركيبه وتاريخه وأدبه وفنه وتعبّر عن نفسها أيضاً في فلسفته ، وعن طريق الأدوات التي تتوسل بها العقيدة في محاولة الهيمنة على المجتمع كله تبرز قيم وتنشأ اتجاهات ينتج عنها أفعال وردود أفعال ومن هذه الأشياء جميعاً تبرز مجموعة القواعد والعلاقات الاجتماعية . فاذا كانت الفلسفة من بين هذه الأدوات التي تستخدمها العقيدة . فان مهمتها على وجه التحديد هي تزويد المجتمع بالاساس النظري عن طريق وضع المبادئ الأساسية التي تتمشى مع



الوسطى الا كأداة في يد الاستعمار ، وعلى ذلك فان
مسلمات الرأسمالية ومقاصدها تتنافى تماما مع
مسلمات المجتمع الافريقي ومقاصده .

وعند نكروما انه اذا كانت الاشتراكية على الصعيد
الاجتماعي تلبي حاجة هذا المجتمع الى العدالة ، فان
المادية على الصعيد الفلسفي تشكل أقوى الأسس
التي تستعيد بها افريقيا وجهها الحقيقي . ان المادية
هى الفلسفة الملائمة لتطور المجتمع الافريقي لانها
تعتمد على وحدة الطبيعة وقوانينها الموضوعية فى
تفسير العمليات الاجتماعية والفكرية فضلا عن تنظيم
المجتمع على أساس المساواة ، « وعلينا فى هذه
الحال أن نعتبر الجانب الاسلامى والثقافة الغربية
المسيحية والاتصال بالغرب خبرات وتجارب فى
تاريخ افريقيا التقليدية ، والخطوة الاولى هى وضع
جهاز من أفكار متناسقة تحدد الطبيعة العامة للعمل
من أجل توحيد المجتمع الذى ورثناه ، توحيد يضع
فى الاعتبار المثل التى قام عليها المجتمع الافريقي » .

ونكروما يسمى الفلسفة التى تقف وراء هذا
كله بالوجدانية Consciencism ، والوجدانية
من الناحية الفكرية طريقة لترتيب القوى التى
تؤهل المجتمع الافريقي ليضم العناصر الغربية ،
والاسلامية والمسيحية بقصد انهاء هذا المجتمع بما
يتفق والشخصية الافريقية . أو هى ذلك الموقف
الفلسفى الذى يبدأ من محتوى الوجدان الافريقي
المعاصر ويشق الطريق الى التقدم المنبثق عن الصراع
الناشب فى أعماق هذا الوجدان .

أصول الفلسفة الوجدانية

وفلسفة نكروما الوجدانية تستند الى مسلمتين
أساسيتين :

الاولى : وجود المادة وجودا مطلقا ومستقلا .
الثانية : قدرة المادة على التحرك الذاتى العفوى .
ويفرق نكروما بين المادية التى تنطوى عليها
الوجدانية ، وبين المادية التى تفترض وجود المادة
فقط ، فمادية الوجدانية تقول بالوجود الاول للمادة ،
وتعتبر الروح مقولة أو صنف يمكن أن يرد الى المادة ،
وعلى هذا فالوجدان ظاهرة من ظواهر المادة ، كما
أن الظواهر الروحية نتاج للظواهر المادية .

ان القول بالوجود الاول للمادة يسمح بالتحول
النوعى الذى يتم بعملية جدلية فتتولد الكيفيات من
الكميات ، ويصبح الظاهر تعبيرا عن الترتيب الكمي
لمادته وحينئذ يمكننا أن نقول ان الظاهر ليس شكلا
فارغا بل حقيقة راهنة لأن المادة ملاء من قوى فى
توتر ، وهى تنطوى على بذور التغير فى الترتيب
الذى ينتج عنه التغير فى الخصائص والكيفيات ، وهذا
التغير يقتضى بدوره أن يكون التحرك الذاتى قدرة
أصلية فى المادة اذلولا التحرك لأصبح التغير الجدلى
مستحيلا .

ومفهوم الجدول يستلزم الاعتراف بأصناف

النظام الاجتماعى بما فى ذلك مبادئ الأخلاق التى
تحدد اطارات السلوك .

فاذا كانت هناك كما قلنا سببية متبادلة بين
ظروف المجتمع السياسية والاقتصادية وبين
الأسس الفلسفية التى يقوم عليها ، فما هى العوامل
التي تتحكم فى ظروف المجتمعات الافريقية ؟ يلخص
د . كوامى نكروما هذه العوامل فى ثلاثة :

١ - الطريقة التقليدية للحياة الافريقية

٢ - الاسلام

٣ - الثقافة الغربية المسيحية .

ثم يعود فيوضح هذه الاتجاهات الثلاثة فى عقيدة
واحدة هى بمثابة الوحدة الديناميكية التى تقتضيها
طبيعة المجتمع فى القارة الافريقية ، والتى من شأنها
القضاء على تحكم الاستعمار فى مقدرات القارة ،
وعلى ما خلفته سيطرة الفلسفة الرأسمالية من نتائج
سيئة .

فاذا كان علماء الغرب قد زعموا : « أن افريقيا
ما عرفت مكانها فى التاريخ الا بفضل احتكاكها
بالغرب » فهم بذلك يظهرون العبودية على انها انقاذ
لنا ولأجدادنا . « وحتى عندما ثبت من شكل جامعا
أننا لسنا الحلقة المفقودة فى تاريخ الانسان ، واننا
لسنا مجردين من فنون الحكم الصالح ومن امكانية
التقدم المادى والروحى ، ظلوا يعتبروننا الممثلين
لطغولة البشرية » . ولما لم يعد هناك ما يبرر تفسير
تاريخ القارة الافريقية فى ضوء مصالح التجار ،
والرأسماليين الأوروبيين ، كان « من الضرورى أن
يكتب تاريخنا على انه تاريخ مجتمعا ، لا على انه
قصة المغامرات الأوروبية ، وهذا يعنى تقييم الاتصال
بالغرب والحكم عليه من زاوية المبادئ المحركة
للمجتمع الافريقي ، وفى اطار يخدم أهداف التقدم
فى هذا المجتمع » .

عقيدة الثورة الافريقية

الثورة الافريقية اذن لابد لها من عقيدة ، وهذه
العقيدة لابد من صياغتها فلسفيا بحيث تنبثق من
أزمة الوجدان الافريقي ، وتشتمل على تجارب هذا
المجتمع ونتائج تفاعلاته مع الوجه التقليدى للقارة
من ناحية ومع افريقيا الاسلامية من ناحية أخرى
ومع الثقافة الغربية المسيحية من ناحية أخيرة .
والفلسفة التى تعبر عن هذه العقيدة لابد وأن تكون
وطيدة الصلة بالاشتراكية وأسسها المادية ، لأن
وجه افريقيا التقليدى يتسم بنظرة الى الانسان
عندها المساواة . فقبل الاستعمار لم يكن فى
افريقيا طبقات بالمعنى الماركسى ، وما ظهرت الطبقة

الطبيعي يمكن أن يساعدها التدخل البشري الذي يعتمد على المعرفة ، كذلك يمكن للتطور الاجتماعي أن يساعده التدخل السياسي القائم على معرفة قوانين هذا التطور » .

ولما كانت التربية السياسية التي تستهدف الاسراع في التطور الاجتماعي بمثابة المحرض الكيماوي وكان التطور الذي تدعّمه المعرفة أسرع وأقل استهلاكاً للموارد والمواهب كان على العمل الايجابي لكي يؤدي الى التحرر والتطور أن يبدأ بتحليل موضوعي للحالة التي يريد تغييرها ، وأن يسعى لجمع قوى التقدم وتنظيمها ، وأن يسيطر على تناقضاته الداخلية فيضبطها ويظل متحكماً فيها . وحتى بعد انهزام الاستعمار ليجوز للعمل الايجابي أن يتراخى أو يلين ، لان اعادة البناء القومي ومقاومة الاستعمار الجديد هما أشد الأخطار التي تواجه المجتمع الافريقي بعد حصوله على الاستقلال .

ولكى يتمكن العمل الايجابي من بناء المجتمع على أسس العدالة والمساواة ومقاومة المناورات الاستعمارية المتجددة على كل جبهة ، لابد له من التسليح بعقيدة تنفخ فيه الحياة ، عقيدة تمد الشعب بمفاهيم تقدمية عن العالم والحياة ، وتقيم بين الشعب وماضيه صلة حقيقية قوية ، وتربطه بمستقبله برباط محكم وثيق .

ولكى تكون العقيدة شاملة وعامة فتستطيع أن تنير حياة الشعب ، لابد من أن تكون عقيدة اشتراكية وأن يعتنقها حزب جماهيري ، فلا اشتراكية حل لابد منه للمضي في النمو ولتدعيم الاستقلال ، هي حل حتمي للأقليم الذي تحرروا من سيطرة الاجانب . ولكي يستمر هذا النمو ويتردد ينبغي أن يزداد عدد المساعدين في الاشتراكية من قوى الحزب العاملة . ولعل أخطر ما يواجه الاشتراكية الافريقية في هذه الايام أن تفقد محتواها الموضوعي وتنتهي بمجموعة من التعبيرات الفنية وتقع في الحبط والتشويش ، فاذا كان هذا هو ما تحاوله الدوائر الاستعمارية بالتحالف مع دعاة الانفصال ، فان نكروما يحدد خصائص الدول الاشتراكية في الدول النامية بوجه عام وفي افريقيا بوجه خاص .

وأخيرا فان السمات الاساسية في هذه الاشتراكية أنها واحدة من حيث المبدأ ، واقعية وعلمية من حيث التطبيق ، تعترف بالجدل وبامكانية التطور كما تعترف بقدرة الصراع على الخلق والابداع . أو هي باختصار اشتراكية علمية تعتنق المادية وتعتبر عنها بالعدالة والمساواة على الصعيد الاجتماعي ، ومن هنا لا من هناك كانت الاشتراكية هي حجر الأساس في بناء الوجدانية فلسفة الثورة الافريقية وعقيدتها .

« محمود عبد المجيد »

الكيان المختلفة ، وهو يقصر المسافات بين فروع العلم لانه يتيح البحث في صنف من الكيان ، باستخدام صنف آخر ، فثمة نمط من التفكير المتصل يعطى تبريرا فلسفيا لذلك ويؤكد الاتصال الموضوعي بين المادة ومظاهرها المتنوعة . والمادية اذ تفضي الى المساواة على الصعيد الاجتماعي فانها تركز أساسا على مبدأ وحدة الطبيعة والاتصال القائم بين ظواهر المادة .

وبناء على هذا فان الفلسفة الوجدانية تحاول أن تصوغ نظرية سياسية وأن تضع خطة للعمل الاجتماعي على أن تعمل النظرية والخطة معا على تمكين الثورة الافريقية من الوصول الى غاياتها وذلك لانها مواهب الانسان وموارده الطبيعية . أما خطة العمل الاجتماعي فتستند الى الأسس التالية :

● الحيلولة دون قيام طبقات لان الطبقة تعنى الاستغلال .

● تعزيز نمو الفرد على نحو لا يحدث فوارق من شأنها تقويض مبدأ المساواة .

● تنظيم القوى الاجتماعية لتحقيق النمو والتقدم وفقا لمبادئ العدالة والمساواة .

● اعتبار التخطيط مبدأ جوهريا للانداء والنهوض بالمجتمع .

ولتحقيق أهداف الثورة الافريقية بناء على هذه الأسس ، تجابه الوجدانية قوى الاستعمار ، والامبريالية والتخلف والانفصال ، وهي القوى التي تقاوم منفردة أو مجتمعة تحقيق العدالة الاجتماعية القائمة على مبدأ المساواة الحقيقية . ومن هنا كانت الخطوة الضرورية الاولى هي تصفية الاستعمار أينما وجد . ففي كل وضع استعماري قوى تعمل على تعزيز الاستعمار ، ولا بد من التغلب على هذه القوى بزيادة العمل الايجابي لجماهير الشعب سعيا وراء العدالة الاجتماعية . ويتم ذلك بوساطة حزب جماهيري يرفع وجدان الشعب بالتربية السياسية المتواصلة التي تزيد من قدرته على العمل الايجابي الخلاق . وبهذا يقطع الشعب كل طريق على الاستعمار والاستعمار الجديد .

الايجابية

ان الشعب هو العمود الفقري للعمل الايجابي الذي يستطيع أن يهزم الاستعمار والرجعية ، ويشيد بناء المستقبل . ولا يتم هذا النصر الا بتفوق الايجابية على السلبية من ناحية و برفع مستوى الوعي من ناحية أخرى . واذا كان الجدل هو المبدأ الاساسي لتطور المادة فهو أيضا المبدأ الاساسي لنمو المجتمع وتطوره . وعلى ذلك فان كل نمو وكل حركة تقدمية انما هما نتيجة للصراع بين قوى متضاربة ، نتيجة لانتصار العمل الايجابي على العمل السلبي . هذا الانتصار يجب أن يكون مصحوبا بالمعرفة للسبب التالي . . . « كما ان عملية التطور

التطور الاقتصادي

- التخطيط الهادف من دعائم الانشاء الاشتراكي
- تقييد النسل ضروري لتحسين نوع السكان وللمساعدة على حل مشكلة العمالة

الجديد في طريق التطور المرسوم ، الواضح المعالم والوسائل والاهداف ، وبدأت تتحقق مرحلة « الانطلاق » بقوة واندفاع . وفي هذه العملية الاخيرة لعب التعاون الصيني السوفييتي دورا امله اعتبارات الوحدة المذهبية بين البلدين ، وهو تعاون ظل قائما الى أن بدأت تخف حدته عندما نشب الخلاف بينهما حول مسائل ذات طابع ايديولوجي .

وفي الكتاب الذي تقدمه

The Economic Development of China and Japan

C.D.Cowan

اشرف على تحريره

تحليل لسير التطور من جانبه الاقتصادي في أكبر دولتين بالشرق الاقصى ، وهو عبارة عن مجموعة من الدراسات توافر عليها لفيف من الاقتصاديين البريطانيين والامريكيين واليابانيين والصينيين ، وفي التحقيق الذي يقدمونه تتشابه النظريات والمبادئ والايديولوجيات مع التطبيق العملي .

المحاولة الصينية الاولى

ولما كانت الثورة الصناعية التي بدأت في انجلترا في القرن الثامن عشر ، راحت تنتشر منها الى البلاد الاخرى بدرجات متفاوتة وفي فترات متفاوتة ، كان من الطبيعي أن تحاول اليابان والصين أن تأخذا بأسبابها كسلاح يدفع عنهما العدوان الاجنبي ، وكانت الدولة الثانية السبابة في مجال التصنيع الثقيل بوجه خاص وهذا هو الموضوع الذي يعالجه البرت فورفركر الاستاذ بجامعة ميتشيجان . لقد افتخر تشانج تشو-تونج حاكم هوباي وهونان ، وافتخر شنچ هسوان - هوای مدير عام مصانع هانيانج للحديد أن الصين

يعتبر الشرق الاقصى بوجه عام من المناطق المجهولة نسبيا للقارىء العربي ، بالرغم من الوزن الذي يشغله الاقليم في السياسة العالمية والاقتصاد العالمي . وفي الشرق الاقصى بلدان كانا يعيشان في نوع من العزلة عن المؤثرات التكنولوجية التي شهدتها أوروبا ابتداء من القرن السابع عشر بوجه خاص ، الى أن فرض عليهما العالم الغربي أن يفتحا أبوابها أمام تجارتها . وكان رد الفعل متفاوتا ، فبينما عملت اليابان على الاخذ بأسباب التكنولوجيا الحديثة ، وراحت تسير بخطى واسعة في طريق التطور حتى أصبحت تندمج في عداد الدول العظمى ، اذا بالصين تسير بخطوات متعثرة وأخفقت في أن تتحول الى دولة حديثة تتناسب منزلتها الدولية مع مواردها البشرية والطبيعية الضخمة التي تفوق كثيرا ماتملك جارتها منها ، وذلك برغم أن البلدين حاولا الخروج من التخلف وفق الاسس الايديولوجية السائدة في أوروبا الرأسمالية . ثم جاءت الحرب العالمية الثانية فخرجت منها اليابان مهزومة وقد فقدت ماكونته من ممتلكات خارج حدود بلادها ، ولكن ما لبثت أن استعادت مكانها وبخاصة في المجال الاقتصادي ، وفي هذه العملية الجديدة لم تخرج عن جوهر فلسفة النشاط الخاص ، وان لزم أن نأخذ التعبير ببعض الحرص اذ خلال نهضة اليابان منذ القرن التاسع عشر لعبت الدولة دورا ايجابيا وبخاصة في عملية الانشاء الصناعي ، ولم تمض سنوات قلائل حتى تغير الوضع بصورة جذرية في الصين فانهارت حكومة شيانج كاي شيك وانتقل الحكم الى ايدي الشيوعيين ، فكان ذلك بداية التحول الحاسم في علاقات الانتاج والمستمد من الفلسفة الماركسية ، وسرعان ما سارت البلاد في عهدها

عن فداحة شروط القروض التي كانت تمنحها اليابان والتي تراوحت فائدها بين ٦ ، ٩ في المائة ... هكذا أخفقت أول محاولة لادخال التصنيع الحديث في الصين ، وكان لابد أن تنتظر البلاد حتى تتغير أوضاعها السياسية والاجتماعية ، وهو ما حدث في عام ١٩٤٩ بقيام جمهورية الصين الشعبية .

بين الصين والاتحاد السوفيتي

وعندما وضع عمق الخلاف العقائدي بين الصين الشعبية والاتحاد السوفيتي ، كان من الطبيعي أن تثير العلاقات الاقتصادية بين البلدين الاهتمام فضلا عن تقييمها ، وهذا ما يفعله الكسندر ايكشتاين في الفصل الخامس من هذا الكتاب ، وهو اذ يحلل العلاقات الاقتصادية يقدم لنا صورة واضحة من التطور الاقتصادي في الصين الشعبية بعد أن تغيرت علاقات الانتاج القديمة ، من اقطاعية ورأسمالية ، وبعد أن أخذت البلاد بمبدأ تخطيط التنمية في ظل قيادة واعية ذات أهداف ايدولوجية واضحة وبعبارة أخرى نلمس في هذا الفصل طبيعة الانجازات التي حققتها الايدولوجية الجديدة .

الملاحظ أن بعض الذين تناولوا موضوع العلاقات المشار اليها ينسبون الى المعونة السوفيتية دورا متواضعا . ويرى فريق آخر أن هذه العلاقات لم تكن في صالح موسكو التي كانت تعتبر تجارة الصين تحويلا اجباريا للموارد من النمو الى الاستهلاك ، بمعنى أن النمو الصيني أصبح يحل محل النمو السوفيتي . هذا الرأي الاخير يعترض عليه ايكشتاين قائلا انه لولا الصادرات السوفيتية الواسعة النطاق وبخاصة على صورة مصانع كاملة ولولا المعونة الفنية لما تمكنت الصين من الوصول الى ما يقرب من تلك المعدلات في النمو الصناعي والتي بلغت بالفعل . غير أن هذا لا يعني أن مثل هذه الصادرات من السلع الرأسمالية تمثل بالضرورة احلال النمو الصيني محل السوفيتي ، ذلك أن عنصرا هاما من عناصر النمو الاقتصادي السوفيتي خلال السنوات الاخيرة كان الزيادة في استهلاك الفرد وفي انتاج السلع الاستهلاكية ، وبذلك ربما سهلت واردات السلع الاستهلاكية من الصين تنفيذ السياسة الاقتصادية التي جرى تطبيقها خلال الفترة التي أعقبت موت ستالين .

ومن مراجعة الارقام عن الانتاج الصناعي في الصين خلال العقد الذي أعقب قيام النظام الجديد ، يتضح أن هذا الانتاج كان يزيد بمعدل مستوى قدره عشرون في المائة خلال مشروع السنوات الخمس الاولى ، ثم ارتفع الى أكثر من ذلك على ما

في الصين واليابان

دكتور راشد البراوى

كانت في عام ١٨٩٤ تصنع الحديد والصلب بمعدات مسترارة من أوروبا ، أى قبل أن تبدأ الحكومة اليابانية مصانعها في ياباوا Yawata بعامين . ولكن ما أن حل عام ١٩١٠ حتى أخذ الانتاج الياباني من سبائك الحديد والصلب يفوق مثيله بالصين ، وعند حلول الثلاثينات من القرن الحالى كانت ياباوا تنتج ٧٠ - ٨٠ ٪ من الحديد ، ٤٠ - ٥٠ في المائة من الصلب . ووجه التناقض أن نجاح اليابان يرجع الى الشركة الصينية المماثلة ، فيما بين عامي ١٩٠٠ ، ١٩١٤ مثلا كان ٦١ في المائة من الخام يأتى من مناجم بالصين تملكها شركة هانيانج الصينية .

كانت شركة هانيانج أعظم المشروعات طموحا بالصين وتملك مصانع هانيانج للحديد والصلب ، ومناجم الحديد في قاييه ومناجم الفحم في بنجهايانج . وكانت هناك مجموعة من الشركات الاجنبية والصينية في المشروعات الهندسية وأحواض السفن والصناعات الخفيفة .

غير أن هذه المحاولة من أجل تصنيع الصين ما لبثت أن نهضت لأسباب عدة في مقدمتها ضعف الحكومة المركزية وتدم توافر المال اللازم لديها . كذلك لم تكن حسنة التصنيع مصحوبة بقيام طبقة تفضل بآدوار اقتصادية وفنية مستقلة متميزة عن الادوار السياسية . والواقع - على خلاف ما سوف نراه في اليابان - كانت الطبقة المثقفة البروقراطية تعارض في هذا التصنيع أو لا تكثر به ، ولعل هذا الاتجاه يعكس نظرة الاحتقار التي اتصفت بها الكنفوشيوسية من ناحية التطور الاقتصادي الدنيوى .

وبرغم اتساع مجال التجارة الدولية أمام منتجات الزراعة الصينية ، الا أن طبقة الملاك لم تستثمر دخولها الكبيرة في التصنيع ، وانما عملت على اختزانها أو انفاقها على سلع الاستهلاك . ويضاف الى هذا كله سوء الادارة والتنظيم ، فضلا

تبلغ ٢٥ في المائة فيما بين عامي ١٩٥٢ ، ١٩٦٠ .
ومما له مغزى كبير أن جميع البرامج الكبرى بدى
فى تنفيذها قبل أو بعد ثلاثة محاصيل ممتازة فى
أعوام ١٩٥٢ ، ١٩٥٥ ، ١٩٥٨ ، فى المشروع
الحمسى الأول فى الحالة الأولى ، وحركة تنفيذ
النظام الجماعى وتأمين المشروعات الخاصة فى الثانية
والقفزة الكبرى الى الامام فى الأخيرة .

هذا النمو الصناعى السريع تم على حساب الركود النسبى فى
الزراعة ، وهذا ما حد بالضرورة من طاقة البلاد على التصدير ،
وبالتالى قدرتها على الاستيراد . ان العلاقة الوثيقة بين النمو
الزراعى ، والطاقة على التصدير ، والواردات ، بدت واضحة
عند ما عجز المعنول فى عام ١٩٦٠ . فى تلك السنة لم
تتمكن الصين من الوفاء بالتزاماتها المتعلقة بالتصدير ، ولولا
الائتمادات القصيرة الاجل التى قدمها اليها الاتحاد السوفيتى
لاضطرت الى اجراء خفض حاسم فى وارداتها . ومن هنا تبين
أهمية التجارة الخارجية فى النمو الاقتصادى بالصين .

ولم يقدم الاتحاد السوفيتى منحا مجانية .
ولكن طبقا للمصادر الصينية الرسمية زودها
بقروض واعتمادات بلغت جملتها ٥٢٩٤ مليون
يوان فيما بين عامي ١٩٥٠ ، ١٩٥٧ ، ومن هذا
المبلغ ٣١٨٤ مليوناً فيما بين عامي ١٩٥٠ ، ١٩٥٢
والباقي خلال فترة مشروع السنوات الخمس الاول
غير أن الصعوبة تنشأ عن حقيقة كون هذه الارقام
أكبر من الاعتمادات الممنوحة فى الاتفاقات الصينية
- السوفيتية بتاريخ ١٤ فبراير ١٩٥٠ التى
تنص على قرض يبلغ ٣٠٠ مليون دولار (من
دولارات الولايات المتحدة الأمريكية) . وفى اكتوبر
١٩٥٤ أعلن نبا اتفاق ثان بقرض طويل الاجل هو
٥٣٠ مليون روبل أى ما يعادل ٤٣٠ مليون دولار .



بحث صينى فى التخطيط

فى عام ١٩٤٩ انتهت الحرب الاهلية فى الصين
بانصار الشيوعيين وقيام الجمهورية الشعبية ،
وفى عام ١٩٥٢ تمت مرحلة التعمير والتثبيت ،
ثم بدأ مشروع السنوات الخمس الاول ، اذالتخطيط
الهادف من دعائم الانشاء الاشتراكي . فلما ترددت

يظهر فى ١٩٥٨-١٩٥٩ وفى الوقت نفسه كانت
الزيادة أسرع من انتاج السلع الانتاجية بحيث
اقترب معدلها من ٣٠ فى المائة ، مقابل أقل من ١٠
فى المائة فى حالة السلع الاستهلاكية . هذا النمو
الصناعى السريع تحقق نتيجة ارتفاع معدلات
الاستثمار التى خصصت أغليبتها لقطاع السلع
الانتاجية . وبينما كان متوسط معدل الاستثمار
سنوياً حوالى ٢٠ فى المائة خلال المشروع الحمسى
الاول ، كان ٥٦ فى المائة منه من نصيب القطاع
الصناعى ، ومن هذه النسبة ٩٠ فى المائة تقريباً
استخدم فى رفع طاقة الانتاج من السلع الرأسمالية
وفى هذا الارتفاع الواضح فى الطاقة الانتاجية
لعب الاتحاد السوفيتى دوراً له أهميته ، بسبب
المصانع الكاملة التى قدمها . وهنا نلاحظ عدم
توازن بين قطاع الصناعة الخفيفة وقطاع الصناعة
الثقيلة ، وهذا ما سوف يعرض له الاقتصادى
الصينى « ماين تشو » فى فصل قادم .

غير أن قطاع الزراعة كان متخلفاً بشكل ظاهر
بسبب انخفاض معدلات الاستثمار من جهة وانتفاء
الحوافز المشجعة من جهة أخرى . فطبقاً للاحصائيات
الرسمية كانت نسبة الزيادة السنوية ٤٥ فى
المائة خلال المشروع الاول ، ثم ارتفعت الى ٢٥ فى
المائة فى عام ١٩٥٨ ، واقتربت من ١٧ فى المائة فى
عام ١٩٥٩ . لو أخذنا هذه الارقام حسب قيمتها
الظاهرية لكأنت دليلاً على زيادة كافية فى استهلاك
الفرد من الغذاء حتى ولو كان معدل التكاثر الطبيعى
للسكان يتراوح بين ٢٢ ، ٢٥ فى المائة ، ولكن
هذه النسب العالية عن زيادة الانتاج الزراعى لا
يمكن أن تتفق مع انخفاض معدل الاستثمار فى
الزراعة والذى لم يتجاوز ٨ فى المائة فى مشروع
السنوات الخمس الاولى ، وفى الوقت نفسه تحملت
الزراعة العبء الأكبر فى تمويل الاستثمار الكلى مما
تطلب وضع نظم ترفع معدلات الادخار فى هذا
القطاع ، والاستيلاء الجبرى على المنتجات الزراعية
بأثمان محددة وفرض الكثير من القيود . ولعل
هذه الاعتبارات من الاسباب الكافية وراء تطبيق
نظام الكوميونات . ولهذا لا يمكن أن نعزو اخفاق
المحاصيل الزراعية فى عامي ١٩٦٠ ، ١٩٦١ الى
سوء الاحوال الجوية وحده ، اذ يجب أن يتحمل
ضعف مستوى التخطيط ، وسوء الادارة ، وانتفاء
الحوافز ، وقلة الاستثمارات ، جانباً طيباً من
المسئولية ، وهذا ما سوف يناقشه ين-تشو فى
نظريته عن النمو المتوازن ، والذى سنقدمه بعد
قليل ، ليس معنى هذا أنه لم يكن هناك نمو فى
الانتاج الزراعى ، وانما معناه أنه كان أقل تواضعاً
مما توحى به الارقام الرسمية . فطبقاً لبعض
التقديرات كان انتاج الغذاء حوالى ٢٠٥ مليون طن
فى عام ١٩٥٨ بزيادة قدرها ١٠ فى المائة تقريباً
بالقياس الى عام ١٩٥٥ ، وزيادة كلية كادت أن

مشاكلها ، وهو يركز الاهتمام على اختلال التوازن بين الزراعة والصناعة الخفيفة والصناعة الثقيلة . فطبقا لمشروع السنوات الخمس الاول كانت نسب الاستثمار بين الصناعة الخفيفة والصناعة الثقيلة ١٥ ، ٨٥ في المائة على التوالي . ويدعو « ما » الى أن السياسة التي تتبع ينبغي أن ترفع من الطاقة في الصناعة الخفيفة ، وأن تضمن أيضا توفير جميع المواد اللازمة ، وعندما يطالب بتحقيق التوازن بين هذين القطاعين ، يستمد حججه من خطب ليو شاو - تشي أن شيه - كوانج وزير الصناعة النسيج .

وينتقل ين - تشو الى بيان عناصر الضعف في التخطيط الصيني ، فيجملها فيما يلي: (١) ضعف الأساس الذي بنى عليه بسبب اهمال البحث في العلاقات بين القطاعات ، ومن هنا جاءت بعض المعايير المقدرة أعلى مما ينبغي ، وكان الزمن المخصص لتحقيقها دون ما ينبغي (٢) المركزية الشديدة مما أدى الى الجمود والازدواج ونشوء البيروقراطية وعدم مراعاة حاجات الأقاليم (٣) وجود عدد كبير من الوزارات والمصالح لا تهتم الا بالصناعات الداخلة في اختصاصها وذلك دون اعتبار لما يكون لها من تأثير على بقية الاقتصاد ، وغالبا ما اتخذت القرارات الخاصة بالاستثمارات دون نظر الى حاجات الوزارات والمصالح الأخرى . (٤) الافراط في وضع التأكيد على المشروعات الضخمة وخاصة في صناعة الصلب ومشروعات المحافظة على المياه ، ومن رأيه أنه يجب وضع التأكيد على السدود والبحيرات والمستنقعات الموجودة كمنافذ للتغلب على خطر الفيضان ، وكذلك تنفيذ عدد هائل من مشروعات الصرف والرى والوقاية من الفيضان ، والتي هي مشروعات صغيرة تعتمد على كثرة استخدام الأيدي العاملة المتوافرة بالصين (٥) يجب على القائمين بالتخطيط أن يدرسوا الامكانيات الكامنة للصناعات القائمة حين يخططون من أجل انشاء صناعة جديدة . . . ويعرض « ما » لأثمان الحبوب والقطن والمحاصيل الزيتية فيطالب برفعها حتى يشجع على الاهتمام بانتاجها ، وفيما يتعلق بعمليات توحيد الشراء والبيع فإنه يرى قصرها على الغلات الزراعية الرئيسية اللازمة للصناعة ، مثل القطن والسكر ، أما غيرها فيجب تحريرها لسوق أكثر تحررا تشرف عليها السلطات المحلية لا المركزية .

أما عن مشكلة السكان فهي في نظره أهم ما يواجهه البلاد ، وبينما كان « التناقض » الطبقي في الماضي المشكلة التي يتعين حلها ، فالمشكلة الحالية هي ازدياد عدد السكان وانخفاض الاستثمارات ، بمعنى أن السكان يزدون بسرعة يبدو معها التجميع الرأسمالي بطيئا . أن الماركسيين يعزون الفقر الى التنظيم الاجتماعي فقط ، ولكن « ما » يعترض على سلامة هذه الفكرة بالنسبة الى الصين لانه « لا يمكن أن

الانباء عن اعتزام الصين استيراد قمح من كندا واستراليا بسبب عجز المحصول أثر كوارث طبيعية ، كان حتما أن يدور البحث حول الاهمية النسبية لكل من الكوارث الطبيعية وأساليب التخطيط المتبع . وفي نهاية عام ١٩٥٦ وخلال النصف الاول من العام التالي . نشر « ماين - تشو » ma yin - chu سلسلة مقالات صدرت عام ١٩٥٨ ببيكين على هيئة كتاب بعنوان « نظريتي الاقتصادية ، وأفكارى الفلسفية ، ووجهة نظرى السياسية » عن المشكلات المتعلقة بتخطيط النمو المتوازن فى الصين ، وعن موضوع السكان . وكان المؤلف من الاقتصاديين الصينيين البارزين ، ومدير جامعة بكين ، وشغل عدة مناصب عامة عالية وكتابات ين - تشو تجريبية أكثر منها نظرية ، وهو أكثر اهتماما بمشكلات التخطيط فى بلاده منه بالانجازات التي تمت بالفعل وان لم يحاول أبدا التقليل من شأن الاخيرة « التي يندر أن نرى مثلها فى العالم » على حد وصفه لها .

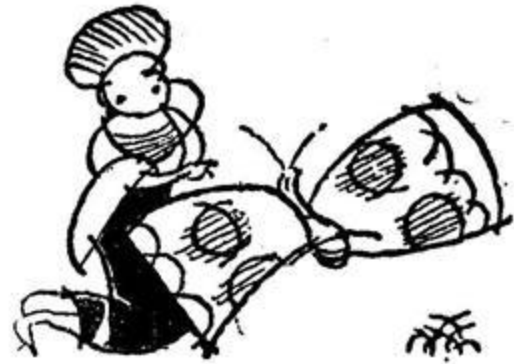
يبدأ تشو من وجهة نظر المادية الجدلية، ومن فكرة ماوتسى تنج عن « التناقضات » أى الفكرة التي تذهب الى أن كل شىء فى الحياة الاقتصادية مرتبط بغيره . . . وهو يمثل الاقتصاد فى حالة التوازن الديناميكي بأنه مكون من سلسلة من « الحلقات » (أى القطاعات) ، ولا يستطع أن يحقق هذا التوازن الا اذا ارتبطت كل « حلقة » بما تليها ، طبقا لقانون انهو النسبى . . . وبمقتضى هذا القانون توجد بين أى حلقتين نسبة كمية مثل أو صحيحة ، وهذه النسب لابد من بلوغها حتى يتسنى تحقيق التكامل تماما بين قطاعات الاقتصاد . . . ومعنى هذا التشبيه أن هناك ثلاث قوائم للتخطيط ، (١) أن ندرك أن جميع الطاقات مترابطة (٢) وأن نكتشف الصورة التي تتخذها العلاقات بينها (٣) وأن نضع الحطة لتحقيق تلك النسب بين جميع قطاعات الاقتصاد ، وهى النسب التي تؤدي الى نمو متوازن . مثال ذلك أنه اذا أريد توسيع انتاج الصلب فإن هذا ينطوى على تغييرات فى انتاج سبائك الحديد والفحم والنقل ، وفى العمل والاجور وصناعات السلع الاستهلاكية والحامات الزراعية والغذاء . . . الا أنه فى أى دائرة من الحلقات ، يتعرض بعض الاخيرة الى الارتفاع وغيرها الى الهبوط ، ومعنى هذا أنه لابد من حدوث اختلال جزئى ، وهذا ما يدعوه تشو بأنه ظاهرة مشتركة وعامة .

ويسأل المؤلف : هل بلغت الصين بوجه عام التوازن الديناميكي ؟ ويجب أن هذا يتطلب البحث القائم على اساس التجربة ، ومن العبث الاعتماد على التجارب الروسية فى الاجابة عن السؤال وإنما « يجب أن نتناول جميع نواحي النشاط الاجتماعى والاقتصادى بالصين وندرسها بعناية واخلص ونحللها وعندئذ نستطيع أن نعود الى الاجابة عن السؤال . . . وفى رأى « ما » أن القطاع الزراعى هو أضعف الحلقات بالصين ويطلب بمزيد من الجهد لحل

نقول ان علاقات الانتاج في الصين لم تتحسن ، او انها قيود
تعد من نمو القوى الانتاجية فيها ..
أما نظريته فتقوم على رفع مستوى انتاجية
العمل وعلى العمل العلمي . وتقييد النسل ضروري
كوسيلة لتحسين «نوع» السكان والمساعدة على
حل مشكلة العمالة . ان المشكلة لا يمكن أن تحل
الا عن طريق تعميم عمليات الحد من التناسل .
وعن طريق تنمية الانتاج الزراعي . والحل عنده
يمكن في تنفيذ جميع أنواع العمل أو المشروعات
التي تتطلب نسبة عالية من الأيدي العاملة ، وبخاصة
فيما يتعلق بالمحافظة على الموارد المائية ، والوقاية
من الفيضان ، والري ، . على جميع المناطق أن تنظم
انتاجها و فرق العمل فيها على أساس هذا الحط من
التفكير ، ويجب أن تتطلع باستمرار الى الحكومة
المركزية لتزودها بالمال اللازم .

عوامل في نمو اليابان الاقتصادي

ننتقل الآن الى اليابان حيث يشغل تطورها
الاقتصادي ، سيره وبواعثه ووسائله ، الوصول
الثلاثة الأخيرة . فيحدثنا ج . س . أن أسناد



الزراعيين ، وهذا ماحدث في اليابان منذ قرون .
فبعد إلغاء الاقطاع تحول الفئاض من جيوب
الاقطاعيين الى خزائن الحكومة المركزية ، وفي داخل
الاقطاعات أيضا نمت الزراعة التجارية . . . ومن
التراث الذي تخلف عن العصر الاقطاعي ، طبقة
حاذقة من الصناع في حرف كالنسيج والفخار
والمعادن . وفضلا عن هذا يجب ألا نغفل من شأن
صفات اليابانيين أنفسهم ، وفي مقدمتها التطلع ،
والاستعداد لتجربة أي شيء ، والترحيب بالمبتكرات
.. وأخيرا - وليس آخرا - هناك طبقة الساموراي
.. وهي طبقة من القادة ، كان الكثيرون من أفرادها
يريدون التغيير .

وكان جهاز التنمية في أوائل العهد بها ، غير
عادي ، إذ أننا نعلم أن الحكومة اليابانية لعبت دورا
نشطاً في ادخال الصناعات الجديدة ، واستيراد
التكنيكات الغربية ، وتمويل الاستثمارات اللازمة
اما من الضرائب أو عن طريق العجز في الميزانية ،
لكن ليس معنى هذا أنها كانت تسير وفق تخطيط
طويل الامد . فإذا كانت لها خطط طويلة فقد كان
الهدف سياسيا هو زيادة القوة العسكرية وأن
تصبح اليابان بلدا متمدنا ، والسعى الى توفير
وظيفة تضطلع بها طبقة الساموراي بعد أن زالت
امتيازاتها القديمة ونقصت دخولها . ان الاقتصاديين
المحدثين ممن يعنون بأمور التنمية ، يدعون الى
إقامة الصناعات بالمصانع الميكانيكية في البلاد
المختلفة اذ ينتظر أن تغل ضروبا من الفئاض
يستخدم في مزيد من الاستثمار ، تعوض النقص
في المدخرات عن طريق الزراعة ، وإذا كان هذا
لا ينطبق على اليابان لأن تلك الصناعات لم تحقق
ربحا ، وعندما انتقلت الى أيدي النشاط الخاص ،
بيعت بخسارة ، الا أنها كانت ذات قيمة تعليمية
كبيرة .

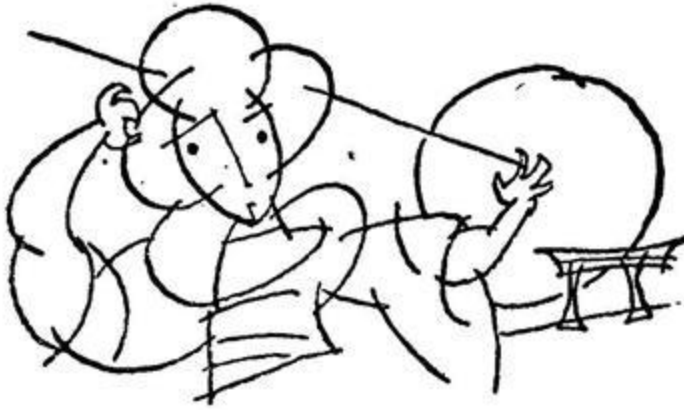
ولم تكن الدولة بالمصدر الوحيد ، اذ بمجرد أن
متحت أبواب البلاد أمام الأجانب ، بعد عزلتها
الطويلة ، وبفضل مطالب التجارة الدولية المترتبة
على ذلك ، قام عدد كبير من المشروعات يزاو
الصناعات التقليدية . وهنا تناقض يلفت النظر ،
ان المعاهدات غير المتكافئة التي أجبرت اليابان على
قبولها ، حرمت عليها أن تحمي صناعاتها بأسلوب
الرسوم الجمركية العالية ، وهنا اضطر اليابانيون
الى التخصص في الصناعات التي لا تلقى منافسة
من التجارة الدولية ، وبخاصة في تجارة الصناعات
.. وفي هذا واتاه الحظ حيث اشتد الطلب على
الحرير الطبيعي بعد الآفات التي أصابت هذه
الصناعة في فرنسا وإيطاليا خلال الخمسينات من
القرن الماضي . فلما استعادت أوروبا نشاطها كانت
اليابان قد بدأت التصدير وبسرعة حتى أصبح
الحرير يمثل خمس الصادرات قبل عام ١٩١٤

الاقتصاد السياسي بجامعة لندن ، أن الظاهرة
الملفتة للنظر هي أن البلاد التي تعاني من ازدحام
السكان والتخلف ولكنها تطمع في الوصول الى
مراتب البلدان التي بلغت شأوا عاليا في التصنيع
.. تميل الآن الى أن ترى في اليابان النموذج
الكلاسيكي الذي ينبغي أن يحتذى . لاشك أن
التجربة اليابانية تنطوي على دروس مفيدة ، ولكن
من المشكوك فيه أن يحقق سواها النجاح نفسه
باستخدام الأساليب ذاتها ، ذلك أن الظروف
العالمية عندما بدأت اليابان نهضتها تختلف عنها
اليوم ، كما ان الظروف التنظيمية الخاصة باليابان
لا تصلح لبلاد ذات خلفية تاريخية مختلفة .

ان المعروف أن من شروط التجميع الرأسمالي
وجود فائض زراعي يزيد عن حاجة السكان

وكان الأساس الذي قام عليه تطور كيرفيما بين عامي ١٨٧٠ و ١٩٢٦ .

قد تهبط الى درجة الصفر اذا كانت الشركة تعاني خسائر ، وقد ترتفع كثيرا في حالة الرواج . وهذه المرونة البالغة في الاجور تفسر كيف استطاعت اليابان خلال سنوات الكساد الكبير المحافظة على انتاجها ، فضلا عن قدرتها على تمويل معدل عال من الاستثمار في المعدات المتحسنة .



تكوين رأس المال

يقصد بتكوين رأس المال الاستثمار العام والخاص على صورة الانشاءات والمعدات الثابتة ، ومال الاقتصاديون في السنوات الحديثة الى ادخال رأس المال البشرى في نطاق التسمية ، بحيث يعتبر الانفاق على التعليم والصحة من صور الاستثمار البشرى .

وفي الفصل الذي كتبه الاستاذ هنري روسوفسكي نطالعنا طائفة من الحقائق نرى انها ذات قيمة بالنسبة الى البلاد النامية اليوم ، في مقدمتها نسبة ما يقتطع من المنتج القومي الاجمالي لاغراض التجميع الرأسمالي ..

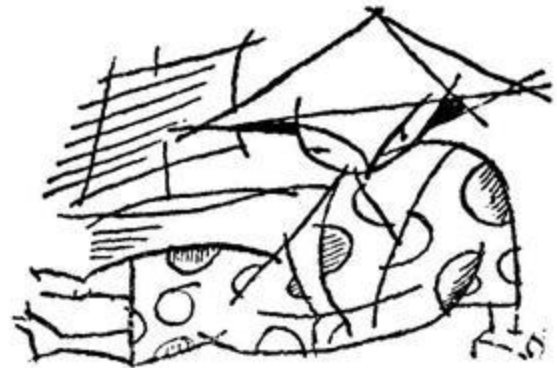
فعندما نتمعن سرعة التصنيع مثلا في اليابان يجب أن نأخذ في الاعتبار أن هذه النسبة المشار اليها بلغت حوالي ١٢ في المائة سنويا حتى نشوب الحرب العالمية الاولى ، ثم زادت باطراد فصارت ١٨ر٤ في المائة (١٩٢٢ - ٣١) ثم ٢٥ في المائة (١٩٣١ - ٤٠) .

الامر الثاني ، وان لم يكن منبعثا من اعتبارات ايدولوجية هو الدور الكبير الذي لعبه القطاع العام في عملية الانشاء الصناعي .. فنسبة القطاع العام خلال الفترة ١٨٨٧ - ١٩٤٠ تمثل النصف تقريبا .. واذا استبعدنا المنشآت المتصلة بالاغراض العسكرية ، فإن نصيب القطاع العام - برغم ذلك - لا يقل عن الثلث ، وهذا يدل على أهمية القطاع العام في تحقيق التنمية بالبلاد المتخلفة وما في حكمها ..

والظاهرة البارزة للتصنيع في اليابان أنه تم الى حد كبير عن طريق المدخرات المحلية ، باستثناء فترتين أولاهما في أواخر القرن الماضي وأوائل

وهنا درس يحسن أن تتعلمه البلاد التي تشكو من ندرة رأس المال . لقد كانت هذه الصناعة من النوع الذي يستخدم نسبة كبيرة من العمل ، فالملاحون يربون دودة القز ويستخدمون الحرير بوسائل بدائية ويشقون الطرق ويقومون بمتسل المادة . ربما تكون المصانع التي تستخدم نسبة كبيرة من رأس المال بالقياس الى العمل ، مبعث سمعة ، ولكنها في مرحلة معينة من التطور قد تمثل تبديدا لموارد نادرة .

رؤية ناحية لها أهميتها .. أن دعاة التنمية من الاقتصاديين يشيرون دائما الى مايسمونه « النمو المنتظم » أي التقدم السريع المصحوب بالاستقرار ، ويقصد بالاستقرار عدم التعرض للتقلبات العنيفة في الدخل والائمان والعمالة . لكن الملاحظ أن هذه التقلبات استغلت لصالح التنمية في اليابان ، فاذا أدت السياسة التوسعية الى ضغط على ميزان المدفوعات وتجسم الخطر بادرت الحكومة الى فرض القيود الشديدة ، وهكذا نلاحظ أن السياسة الانكماشية التي أتبعته خلال الفترة ١٩٢٧ - ٣١ أدت الى خفض شديد في بند التكاليف في عدد كبير من الصناعات ، كانت نتيجته خفض الاجور من جهة ورفع مستوى الانتاجية من جهة أخرى بلغ ١١٨



في المائة في صناعة النسيج مثلا فيما بين عامي ١٩٢٦ ، ١٩٣١ ، وبهذا مهدت الارض لما يعرف في تاريخ اليابان « بالقفزة الى الامام » خلال السنوات الخمس التالية (١٩٣١ - ٣٦) ونظام الاجر في اليابان ، والذي لايزال سائدا في قطاعات عدة حتى الآن برغم نمو النقابية ، جدير بالتأمل . فأجر العامل يتكون من مدفوعات متنوعة بعضها لا علاقة له بنفس العمل الذي يؤديه ، اذ الى جانب الاجر الاساسي هناك مدفوعات تتعلق بالاقدمية والتعليم والمسئوليات العائلية والخلق الشخصي والمواظبة وتكاليف المعيشة وما الى ذلك . وهذه المدفوعات

دى نوى

بيير لكونت دى نوى ، عالم بيولوجى جليل مات عام ١٩٤٧ بعد حياة علمية قضاها فى المعامل والابحاث . ولهذا الباحث عدة كتب عميقة المغزى ، تناولت المسائل العلمية الأزلية ، مثل مشكلة مصير الانسان والهدف من الحياة البشرية . غير أن كتبه القليلة ظلت محصورة بين عدد قليل من القراء ، ربما لأنها مكتوبة بأسلوب علمى شديد الدقة ، فلم يقدر لها الذبوع الكافى بين جمهور القراء ولم يصب مؤلفها شهرة كالتى لحقت مثلاً بأستاذه الدكتور الكسيس كاريل الذى كان عالماً مثله ومفكراً وكاتباً مقلداً .

وتتناول مؤلفات دى نوى مسائل علمية وفلسفية تدل على اهتماماته العميقة بمصير البشرية وأهمها هى : الزمن والحياة (١٩٣٦) ، والانسان أمام العلم (١٩٣٩) ، ومستقبل العقل (١٩٤٢) ، والكرامة الانسانية (١٩٤٣) ، وأخيراً كتاب « مصير الانسان » الذى نشر سنة وفاته . وفى هذا الأخير مراجعة للآراء التى سبق أن شرحها فى كتبه السابقة . فالكتاب الذى نحن بصددده يعتبر بحق وصيته العلمية وخلاصة لآرائه الفلسفية ولوقفه من الوجود .

ولنفس المؤلف كتاب حديث نشر فى النصف الثانى من عام ١٩٦٤ ، عنوانه « بين العلم والمعرفة » . عبارة عن عدة مقالات متفرقة جمعها واحد من زملائه اسمه البيير ديلونى ، كان يعمل معه بمعهد باستور ، وقد صدرها بمقدمة تحليلية طويلة .

ولما كان هذا الكتاب الأخير ، الذى نشر بعينه وفاة مؤلفه بنحو ١٧ سنة ، لا يمثل انتاجاً متكاملًا ولا تربط بين أجزائه رابطة عضوية ، فإن وقفنا

الحالى حيث حصلت البلاد على قروض أجنبية كبيرة لتمويل مصانع « ياواتا » للحديد والصلب . والأخرى خلال السنوات ١٩٢٣ - ٣٠ لتعمير ماخربه الزلزال التاريخى الذى زل به اليابان فى عام ١٩٢٣ ، وشئ آخر يلفت النظر هو صغر النسبة بين الاستثمار والنتاج بالقياس الى البلاد الأخرى ، وهذا معناه كفاية عالية فى استخدام الموارد النادرة .

ويقول روسوفسكى « ولما كان رأس المال نادراً دائماً تقريباً فى المراحل المبكرة من اقتصاد أخذ فى النمو ، فإن المكاسب الكبيرة فى الانتاج مع استثمارات رأسمالية صغيرة نسبياً ، يجب أن يحقق اطماع الكثيرين ممن يضعون خطط التنمية » وهذا درس يمكن أن تتعلمه الدول النامية التى تعاني من ندرة رأس المال بسبب ظروف تاريخية فرضت عليها .

دور التجارة الخارجية

قلنا ان تمويل التنمية تم الى حد كبير عن طريق المدخرات المحلية والصادرات ، وهذا يؤدى بنا الى الدور الهام الذى لعبته التجارة الخارجية فى تحقيق النمو السريع الذى عرفته اليابان ، وهذا ما يعالجه فى الفصل التاسع ميوهى شينوهارا أستاذ الاقتصاد بمعهد الابحاث الاقتصادية فى جامعة هيوتو تسوباشى فيحدثنا بالارقام أن نمو الصادرات اليابانية الآن وكذلك قبل الحرب الأخيرة ، كان بمعدل يعتبر من أعلى المعدلات بالعالم ، ووراء التوسع السريع فى عدد من صناعات التصدير وبخاصة المنسوجات نلقى التأثير الناجم من تقدم التكنولوجيا من جهة ، والعمل الرخيص من جهة أخرى . فلوجعلنا الرقم القياسى ١٠٠ بالنسبة الى تكلفة الانتاج فى خيوط الغزل باليابان خلال الثلاثينات لكانت الارقام المماثلة هى ٣٧٦ فى الولايات المتحدة ، ٢٠٢ فى فرنسا ، ١٨١ فى تشيكوسلوفاكيا . ويلاحظ أيضاً على الواردات وهو ما يعكس التقدم الصناعى الانخفاض المطرد فى الواردات من الآلات (١١٣ فى المائة فى السنوات ١٨٩٣ - ٩٧ الى حوالى ٧٪ بعد ذلك) بينما ارتفعت نسبة الواردات من الحامات والمعادن بشكل ظاهر ، ومثال ذلك أنها زادت من ٢٣ فى المائة خلال الفترة ١٨٦٨ - ٧٢ الى ١٦٤ فى المائة خلال السنوات ١٩١٣ - ١٧ .

ويعلق الكاتب اليابانى على دور الاجور فى تنمية الصادرات وبالتالى فى دفع عجلة التقدم بقوله :

وفى تفكيرى ان هذه نقطة هامة فى فهم النمو الاقتصادى اليابانى ، ويفسر لنا السبب الذى من أجله توسعت الصادرات من المنسوجات على هذا النحو ، وكيف ان انتاجها يشغل مثل هذه النسبة العالية من الانتاج الصناعى الكلى .

ومصير الإنسان

سمير وهبى

ستكون أمام كتابه « مصير الإنسان » ، خاصة وأنه يعبر عن رأيه الأخير ويلخص أهم كتبه .

دى نوى . . الرجل

وفيما بعد نستعرض بسرعة التواريخ الهامة فى حياة المؤلف :

ولد فى باريس سنة ١٨٨٣ ودرس العلوم البحتة فى السوربون ، كما حاز أيضا شهادة فى الحقوق ، وفى عام ١٩١٥ ، اشترك فى الحرب العظمى برتبة ضابط وتقابل مع ألكسيس كاريل فى جبهة القتال وتعاون الاثنان فى دراسة مسائل علمية تتصل باللتئام الجروح ، اذ كانت رسالة الدكتوراة التى حازها دى نوى تدور حول موضوع شفاء الجروح . ولاحظ الدكتور كاريل ان الالتئام يتم طبقا لقانون هندسى يجهله ، فكلف دى نوى بأن يبحث الأمر وأن يكتشف معادلة الالتئام . . ان الطب يعرف خطوات الالتئام ، فالجروح تبدأ فى التئام ، ثم تقترب حواف الجرح طبقا لقانون السرعة المتناقضة . وأخيرا يلتئم تماما اذا لم تحدث عدوى ميكروبية . ودلت أبحاث العالم الشاب أن الجروح الصغيرة تلتئم أسرع من الكبيرة . . وفى حالة تساوى المساحة ، فانها تلتئم أسرع عند الأصغر سنا . وبعد انتهاء الحرب الكبرى ، استمر فى جمع البيانات بملاحظة الحيوانات والافراد من كافة الأعمار ، وتوصل الى رسم المعادلة اللوغاريتمية التى طلبها منه أستاذه كاريل . كان القانون الذى اكتشفه يربط بين الزمن الفسيولوجى وسرعة الالتئام فى تناسب عكسى .

وكان لابد للدكتور لكونت دى نوى قبل أن

يعمم هذه النظرية أن يتابع أبحاثه فى ميدان آخر كى يصل الى قانون مطلق ، وهذا الميدان الجديد هو دراسة التئام الجروح فى الاجنة ، embryo ، فأتاح لهم كاريل ذلك « على الانسجة الحية التى اشتهر بزراعتها فى المعامل ، اذ كان هذا العالم الكبير قد نجح فى الاحتفاظ مدة ٢٧ سنة بقطعة حية مأخوذة من قلب جنين فرخ « كتكوت » حفظها فى محاليل مغذية ومعقمة تعقيما تاما . وهذه الخلايا القليلة لو قدر لها أن تنمو بلا نهاية لصار حجمها ملايين الملايين من المرات أكبر من الشمس ، نظرا لأن حجمها يتضاعف مرة فى كل أربع وعشرين ساعة . . ولكن هذا الحساب نظرى ، لانه يفرض أن هذا النسيج ترك لعدة أيام ، فهو محكوم عليه بالاعدام لعدم امكان الوصول الى نظام جهاز دورى للتغذية ، وقد كوفىء كاريل على أبحاثه هذه بجائزة نوبل (١٩١٢) . واكتسب العلم اضافات جديدة فى ترقيع الانسجة ، اذ تبين أن الانسجة النامية تحتفظ بكل خواصها الفسيولوجية . فالقطعة المنزوعة من قلب الجنين كانت تستمر فى نبضاتها . واستمد لكونت دى نوى من مجموع مشاهداته جملة ملاحظات قيمة على الدور الذى يلعبه الزمن فى الظواهر الحيوية ، واستنتج أن هناك نوعين من الزمن . . الطبيعى أو الفلكى Le temps Spatial الذى كان يسميه برجسون، Le temps Physique ثم الزمن الحيوى Physiologique أو الفسيولوجى

ودلته أبحاثه أن سرعة الالتئام تتغير كثيرا طبقا لسن الافراد ، فهى أكبر خمس مرات عند طفل العاشرة عن معدلها عند فرد يبلغ عمره الستين . ومن هنا كان الزمن الفسيولوجى أهم بالنسبة للباحث من الزمن الفلكى ، لأن هذا الأخير غريب وبعيد عن الوسائل الحيوية التى تتحكم فى الكائنات الحية . ومن هنا كانت لدى نوى آراء فى سيكولوجية التعليم . وعنده أن ساعة واحدة فى حياة طفل فى الخامسة تساوى خمس ساعات فى حياة شيخ فى الستين . وعليه يمكن اكتساب المعرفة بوسائل أسرع وبدون ارهاق ، كلما كان الشخص صغير السن .

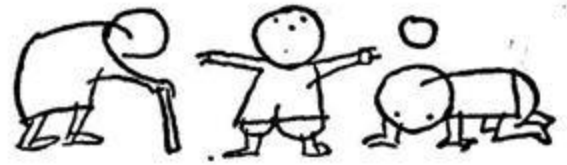
وأسفرت تجاربه المبتكرة عن نتائج باهرة أهلته لأن يكون أحد العاملين فى معهد روكفلر بنيويورك ، فأتى هناك أبحاثه التى وضعها على صورة معادلات رياضية تربط بين الزمن اللازم لالتئام الجروح والسن ، واستنتج منها أن الشعور بالزمن عند



الاطفال أطول من الشعور به عند البالغين ، لأن الزمن البيولوجي لا يمر في رتبة حسابية وإنما لوغاريتمية . ونشر هذه النتائج في كتابه الزمن والحياة (١٩٣٦) .

وظل يعمل في معامل روكفلر في الفترة بين ١٩٢٠ و ١٩٢٧ ، وتوسع في دراسات تتصل بخواص الدم والحصانة وتوصل الى اكتشافات قيمة أفادت منها الدوائر الطبية والصناعية . ومن مخترعاته آلة صغيرة استطاع بواسطتها أن يقيس لأول مرة ، الأبعاد الثلاثة لبعض الجزيئات ، وهكذا تمكن من اعطاء تحديد مباشر لما يسمى في الكيمياء الحيوية بثابت أفو جادرو وتعرف هذه الآلة باسم ميزان ضغط السطح وقد نال عنها مكافأة من معهد فرانكلين بفيلا دلفيا (١٩٢٣) ، ومازال هذا الجهاز يستخدم الى يومنا في أنحاء كثيرة من العالم .

وفي عام ١٩٢٧ عاد دى نوى الى باريس حيث مكث عشر سنوات رئيسا لقسم الطبيعة الحيوية بمعهد باستور المشهور . وفي عام ١٩٣٧ عين مديرا لمدرسة الدراسات العليا للسوربون . وعاش دى نوى مدة الحرب في فرنسا ، ولكنه فر منها في عام ١٩٤٢ ولجا الى الولايات المتحدة لاتمام رسالته العلمية . وقام في خلال سنتي ١٩٤٣



و ١٩٤٤ بالقاء محاضرات قيمة في الولايات المتحدة . وتوفي في ٢٢ سبتمبر عام ١٩٤٧ .

رفاق الطريق

ومعروف أن بيير لكونت دى نوى قد تعاون في شبابه مع السير وليم رامزي ، وبيير كوري وماري كوري وغيرهم من أساطين العلم . وتبلغ مجهود بحوثه العلمية أكثر من مائتي بحث منشور في المجالات المتخصصة .

ومن أهم مؤلفاته « الزمن والحياة » الذي سبق الإشارة اليه « ومستقبل العقل » الذي أحرز نجاحا باهرا رغم قيود الحرب ، اذ نشره في ١٩٤٢ ، أي أثناء الاحتلال النازي لبلاده . ورغم ذلك طبع اثنتين وعشرين مرة في خلال ثمانية شهور ، وقال هذا الكتاب تقدير الاكاديمية الفرنسية . وفي هذا الكتاب عرض نظريته الغائية وساق الأدلة التي فسر بها أن التطور له هدف ، وأن حياة الانسانية لها غاية ، وجدير بالذكر أن في عنوان الكتاب ما يعارض عنوان كتاب مشهور لآرنست رينان الذي سبقه بنحو سبعين سنة وكان فاتحة العهد

لسيادة التفكير المادي في دوائر الفلسفة في النصف الثاني من القرن الماضي . وفي عام ١٩٤٣ ، نشر كتاب الكرامة الانسانية وفيه مناقشات طويلة للاعتراضات التي أثارها خصومه في الرأي بسبب كتابه السابق . وفي عام ١٩٤٤ منحته جامعة لوزان بسويسرا جائزة « أرنولد ريموند » لكتبه الثلاثة الأخيرة التي اعتبرتها « أهم إنتاج قديم للفلسفة العلمية في السنوات العشر السابقة » .

وقبل وفاته بشهور وضع آخر مؤلفاته . وقد كتبه رأسا بالانجليزية ونشره في الولايات المتحدة تحت عنوان Human Destiny وفيه مراجعة نهائية لآرائه العلمية والفلسفية ، وأهداه الى زوجته الأمريكية التي اقترن بها في عام ١٩٢٣ واسمها ماري بيشوب هاريمان ، بقوله :

« الى زوجتي ، معاونتي وصديقتي المخلصة ، مع كل تقديري واءجابي وحبى » . والكتاب الذي نحن بصدده وصفه الدكتور روبرت ميليكن الحائز لجائزة نوبل في العلوم الطبيعية بقوله :

« ان مؤلف هذا الكتاب يبني للحق في العلم والدين . وكتابه من القوة والصدق بحيث لا يكاد يتيأس ظهور مثله أكثر من مرة أو مرتين في قرن واحد (نقتلا عن الطبعة الدولية من الريدرز دايجست ، مارس ١٩٤٧) .

التصدد والغاية

ومن الآراء المحورية التي يبني عليها هذا المفكر كتابه أن الكون له هدف وقصد . وهو اذ يستخلص هذا الكلام الخطير لا يعتمد على افتراضات غيبية ، وإنما يبني أحكامه على مشاهدات علمية دقيقة يحصنها بدقة الباحث الذي لا يفتن بالبعثور على الحقيقة المطلقة التي تشبع الغليل وتريح العقل والوجدان وتجعل للحياة معنى أبديا .

والآراء التي نستخلصها من كتابه تبدو لأول وهلة قديمة لأن الأديان السماوية قررت ما الى حد ما . ولكن فضل دى نوى كبير ، لأنه أثبت بطريق العلم الرياضي الدقيق أن الكون لا يمكن أن ينشأ من محض الصدفة ، وإنما هو مقصود . والحياة لا يمكن أن تنشأ من مجرد التفاعلات الكيميائية مهما توافرت العناصر الأولية اللازمة لتكوينها . ويستند في هذه الأبحاث الى نتائج رياضية سبقه اليها أحد العلماء السويسريين هوشارل أوجين جى . ويقول دى نوى انه لا مكان الحصول على جزئ واحد من مادة لها خصائص البروتين ، لا بد من تفاعلات كيميائية تحدث في كتلة من المادة حجمها في مثل حجم كرة كبيرة يكون نصف قطرها من

معانيه ، أى منذ بدء الكون ، ثم نشوء الحياة وتسلسلها من الكائنات البسيطة ذات الخلية الواحدة الى الكائنات الفقارية العليا ، ثم الانسان كحيوان أولا ، وأخيرا كبشر يتميز بالفكر عن الحيوانات التى سبقته فى الخليقة .

فمنذ أعلن شارل دارون نظريته فى التطور ، تسرب الشك الى قلوب المؤمنين ودبت فى أذهانهم عقائد ساقطت الكثيرين الى اعتبار الانسان وليد المصادفة فى عالم الأحياء . وأنكر بعضهم وجود الروح وحريتها فى الاختيار بين الخير والشر ، ورأوا أن الحياة شئ لا هدف منه ولا غرض .

وببدأ لكونت دى نوى كتابه « مصر الانسان » باعترافه بأن العلم غير معصوم . . ولهذا لا يجب الثقة به ثقة عمياء ، لأنه ليس فى هذا الكون ما يمكن أن نعرفه معرفة كاملة ، فإن حواسنا من جهة بشوبها نقص . ومن جهة أخرى ، لم تبلغ ولن تبلغ أدواتنا مبلغ الكمال فى دقتها . فليس فى طاقة البشر أن يعرفوا الحقيقة المطلقة .

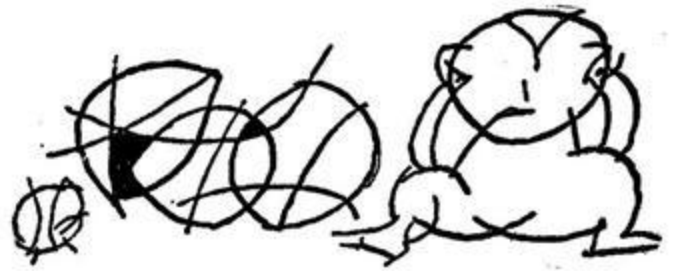
إذا مزجنا قليلا من الدقيق مع قليل من سواد الدخان ، حصلنا على مسحوق رمادى ، إذا سارت حشرة صغيرة بين حبيبات هذا المخلوط ، رأت تلك الحبيبات فى حجم الصخور الضخمة ، بعضها بيضاء والاخرى سوداء . فبالنسبة اليها لا يوجد مسحوق رمادى كالذى نراه نحن . انه غير موجود اطلاقا بالنسبة لتقدير الحشرة .

وبالمثل نحن نعيش وسط كون لا يحيط به تقديرنا . وكل ما نراه يفوق حواسنا وادراكنا ، بل ان كل رأى نكونه عنه هو فى الواقع رأى نسبى . . ولما كانت كل ظاهرة ترتبط ارتباطا وثيقا بمقياس المشاهدة ، فيجب التحفظ دائما عند استخلاص النتائج ، خاصة وأن العلم لا يحيط بكل شئ . فالعلم التجريبي لا يزيد عمره على ثلاثمائة عام ، وكل ما حصله الانسان من معرفة لا يعدو قشورا . أن الانسان يعيش على كرة عمرها نحو ألفى مليون سنة وعلى هذا المسرح الكبير حدثت روائم التطور . ونحن لا نعرف الآن كيف بدأت الحياة على الأرض وكيف تطورت . بل لانجد من يستطع أن يشرح لنا أصل الفقاريات وهى أرقى المخلوقات التى ينتمى اليها الانسان .

ان أهم ما يميز تاريخ التطور العضوى ، انه مشوب بالأسرار الغامضة . كل خطوة خطتها الكائنات الحية الى الأمام تمت فى أحوال وظروف « تناقض كل التناقض قوانين الاحتمالات العلمية » بل ان كل تقدم ، كان ارتقاء بعيد الاحتمال ، وتم وكأنه يتحدى الطريق الطبيعى .

ويقول لكونت دى نوى : « مضت ملاين السنوات وخلايا البروتوبلازما تتوالد بالانشطار . . فهذه هي . وسبيلتها للتكاثر ، وكان الحياة فيها

البعد بحيث يجتازه الضوء فى زمن قدره ١٠ أس ٨٢ سنوات ضوئية (٨٢١٠ سنة ضوئية) . واحتمال نجاح هذه التفاعلات من الندرة بحيث يحتمل حدوثه مرة واحدة فى كل ١٠ أس ٢٤٣ مليار سنة ! (٢٤٣١٠ سنة) . ولما كانت الأرض التى نعيش عليها لا تبلغ مثل هذا الحجم الهائل ، وانها اذا قورنت الى الكرة المطلوبة كانت الى جانبها من التفاهة وضالة الشأن بحيث لا تذكر مطلقا . . هذا فضلا عن أن عمر الأرض لا يزيد على ٢ مليار سنة ، يجب اسقاط نصفها من الحساب ، لاستحالة نشوء الحياة عليها فى الأزمان الغابرة ، أيام كان السيار الذى نعيش عليه قطعة من الجمر الملتهب ، فكأنما الحياة نشأت بطريقة تفوق تصورنا الرياضى . . وهذا الذى حدث لا يبعد أن يكون معجزة فريدة لا مثيل لها . انها معجزة الخلق . وكان لابد لحدوثها من « ارادة » حلت محل الصدفة البحتة ، وهذه الارادة هي الله عز وجل . غير أن تسمية « الله » أدهشت أحد قراء لكونت دى نوى ، ولم يعجبه ان يقحم اسم الألوهية فى كتاب علمى واستصوب عليه أن يسميها « ضد الصدفة » ،



فما كان من لكونت دى نوى الا أن استبدل بكلمة الارادة كلمة ضد الصدفة . . وهل من أهمية لاية تسمية ما دامت تؤدي المعنى المتصود ؟

مفهوم الارادة

والمعنى المقصود هنا بالارادة هو الاعجاز وندرة الاحتمال لنشوء الحياة ندرة لا مثيل لها ازاء التقديرين الزمانى والمكانى اللازمين لنشوء جزىء واحد من البروتين من تلقاء نفسه ، وهو أحدمكونات المادة الحية ، فكيف اذن بنشوء تلك المادة وهى التى تتركب من جزئيات معقدة من البروتين مع عناصر عديدة تختلط بنسب معلومة ! وهذا فرض رياضى لا يمكننا تصوره بأرقامنا الحالية . وقد سبق للمؤلف أن بحث بالتفصيل هذه المسائل فى كتاب « مستقبل العقل » الذى سبقت الاشارة اليه . . والنسخة التى بين أيدينا من هذا الكتاب الأخير تزيد صفحاتها على أربعمائة وهى مليئة بالتفاصيل العلمية الدقيقة التى تتصل بالتطور فى أوسع

خالدة الى أن حدث وبدلت الحياة طريقتها في التكاثر وابتدعت أسلوبا جديدا هو التزاوج . . عندئذ جاء الموت قرينا لهذه الوسيلة الجديدة ، فأصبح التكاثر يتم باتحاد الذكر بالانثى ، وفي نفس الوقت أصبح الموت حقا على كل فرد .

والانسان وصل الى هذه الحقيقة عن طريق الدين ، لأن القاريء للفصول الأولى من سفر التكوين يدرك صلة الجنس بالموت . فالانسان يصل الى الحقائق عن طريق الحدس ، كما يصل اليها أيضا عن طريق العقل .

والدارس للتطور ، أو كما كان البعض يسمونه « نظرية النشوء والارتقاء » ، يلاحظ خمس خطوات هامة :

أولا - ان الحياة بدأت في صور متناهية في البساطة .

ثانيا - ثم تطورت هذه الصور البسيطة الى صور أعقد فأعقد .

ثالثا - وعلى مر الأيام نشأ الانسان المزود بمخ بشرى .

رابعا - ثم نشأ الفكر المجرد في الانسان البشرى .

خامسا - وأخيرا نشأت الآراء والأفكار الخلقية والروحية من تلقاء نفسها في بقاع كثيرة من الأرض . .

ومن بين هذه الحقائق الخمس ، لا توجد واحدة يمكن تفسيرها علميا . وكل ما استطاعه العلماء حتى الآن هو ملء ما بينها من فراغ بفروض . . وبديهي أن الفروض واجبة في العلم ، حتى أن اينشتين قد استعان باثنى عشر فرضا للوصول الى نظرية النسبية ، ولم يكن بينها فرض واحد يمكن اقامة الدليل على صحته . ورغم ذلك ، أطلقت الطاقة الذرية بفضل هذه النظرية . وقد أتى لكونت دي نوى بجملة فروض لتفسير التطور ، فهو يفرض أن للتطور هدفا ونهجا وغرضا خلقيا ، وان المصادفة لا يمكن أن تكون مسئولة عن بدء الحياة ونشوتها وارتقاؤها . وهو بهذا الفرض يعارض الماديين الذين يجعلون المصادفة متحركة في حوادث الكون . بل ان المؤلف يقول « بأن الانسان حر في أن يطيع غرائزه الحيوانية التي تتيح له المتعة الحسية ، أو يختار هدفا من نوع آخر ، والانسان لكي يصل الى هذا الهدف ، عليه أن يناضل غرائزه الحيوانية » . لماذا ؟

فلماذا كان على الانسان أن يحارب غرائزه ؟ هذا ما سوف يشرحه لنا في ايضاح واقناع .

ان هذا النضال يتكبد به الانسان وحده ، دون سائر المخلوقات ، ويتجشم في سبيله الكثير من

الألم . غير أن الناس يتنكبون عادة الطريق الصعب ويرفضون الباب الضيق . وقليل منهم من يختارون طريق النضال والكفاح عن اقتناع . وهذه القلة هي التي قادت دائما التطور . وعليها يقع العبء الأكبر في هداية الكثرة ، وهي منقادة الى رسالتها السامية بقوة لا تقاوم ، وكأنها تطيع زعامة لا ترى وتطيع نداء أزلها قاهرا يتسلط عليها .

ان الثلوج عندما تذوب على قمم المرتفعات تصبح أنهارا تتدفق نحو البحر ، وهي تنحدر استجابة لقانون الجاذبية الذي يشدها الى أسفل . أما في التطور ، فان الحياة أبدا في ارتفاع وارتقاء . ان طريقها في صعود . بدأت مادة هلامية لا شكل لها ، حتى صارت انسانا ذا عقل وضمير . والحياة في ارتفاعها المتواصل تحدث كل قوانين الاحتمالات الى درجة أن أشد الماديين عنادا سلموا مضطرين بوجود قوة مجهولة . ولما كانوا ينفرون من استخدام اسم « الله » ، فقد أطلقوا على تلك القوة اسم عدو المصادفة . واضطرت الحياة الى الارتقاء مدة نحو ألف مليون سنة حتى نشأ الانسان البشرى المفكر . وفي طول تلك الفترة ، كانت الفكرة القوية تتضح في نفسه ، وكأنها تخاطب نفسه وتقول له :

«لقد عشت حتى اليوم ولا هم لك الا الأكل والتناسل ، كنت تقتل وتسرق الطعام والأزواج ، ثم تنام بعد ذلك ملء الجفون بعد أن تستسلم لشهواتك . ولكنك الآن ستكافح هذه الغرائز ، وأصبح حراما عليك أن تقتل وأن تسرق . . بل حتى مجرد اشتها ما يملكه الغير أصبح محرما . حرام عليك أن تنام قبل أن تتم لك السيطرة على نفسك ، وعليك أن تقبل العذاب والتضحية بالحياة في سبيل المثل العليا . وأهدافك العليا لن تكون بعد اليوم أن تاكل وتعيش وتتناسل . وانما أصبح هناك أهداف أخرى أرفع وأنبل . لأن هذه هي ارادة الحى الجديد الذى انبعث فيك » .

والانسان البشرى ليس آخر مرحلة من مراحل التطور . وانما هو مرحلة وسطى بين الماضى



يكافح التلال المتراكمة في أعماقه والتي انتقلت اليه من الوراثة القديمة وركزت في عقله ووجدانه منذ آلاف السنين ، لأن عليه أن يهد ويهيئ العهد لانسان المستقبل : « الانسان الروحي » .

وأهم ما في الأمر أن أسلافنا كانوا شبيهين بممثلين في رواية لا يفهمون دورهم فيها تمام الفهم . أما الآن فقد صار الانسان قادرا على أن يرقى بنفسه نحو الكمال . وآية ذلك أن آراء مجردة للجمال تتولد في ذهنه ويعبر عنها بالفنون ويجسمها بيديه وبفكره الثاقب . فهو يخترع ويتعلم ويعلم غيره ، وأصبح بيننا قديسون وأنبياء مستعدون لأن يموتوا في سبيل الفكرة . عندنا مثلا سقراط الذي شرب السم طائعا مختارا ومثات غيره ممن عاشوا مثلهم العليا واستشهدوا في سبيل الحق والمحبة مثل المسيح مثلا . فالانسان الحاضر لم يعد يكتفى بأن يشبع شهوة من شهواته . . ولكنه رغم ذلك مازال كالحیوان ، أو هكذا يخال نفسه ، فيعيش مضطربا حائرا . ان صوت ضميره الوليد يقاوم الوراثة المتقدمة التي تلقاها عن أجداده . ونفس هذا الصوت يلح عليه بأوامر جديدة . ومن هنا حيرته التي تتزايد ، لأنه موزع ومشتت . ووصفه أحد الكتاب المحدثين ، هو فولتون أورسلر ، بأنه كالجواد الجامح الذي يشور على الشكيمة ، غير أنه يختلف عن الجواد في أنه هو نفسه الذي يفرض على نفسه وضع هذه الشكيمة ! وهو حر في أن يلبسها أو يلقيها جانبا . . ذلك لأن السيطرة على غرائزه قائمة على حرية الاختيار . وهذه الحرية هي التي تضيف عليه الكرامة البشرية .

واذا أدركنا معنى تلك الكرامة البشرية . . لوجدنا تعريفا موضوعيا للخير والشر . فالخير ماتمشى معها ، والشر ما احتقرها . ولهذا السبب أصبح على الانسان واجب يحثه على عصيان طبيعته كي يستطيع أن يدفع بعجلة «التطور» الى الأمام . و « الفرد » في هذا العصر أصبح أخطر شأنًا من « النوع » . وهذا بعكس المرحلة السابقة ، حين كان النوع أهم من الفرد .

ولا يجب على الانسان أن يصاب باليأس اذا تبين له أن الأخيار في هذا العالم ندرة قليلة . . فهذه القلة هي الطليعة التي تقود الكثرة ، وهي المقدمة التي تشق الطريق للمجموع .

ويتساءل المؤلف : « هل يلزم أن ننتظر ألفي مليون عام أخرى لنبلغ هذه الغاية ؟ » .

والجواب بالنفي ، لأن الانسان أصبح في استطاعته أن يتعجل التطور ، وذلك بفضل المنح

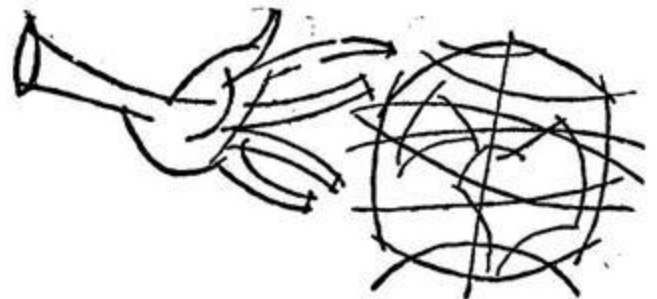
وما يتصل به من ذكريات لاصقة بهويين المستقبل الحافل بالآمال النبيلة . وليس الارتقاء الآن بدنيا وانما أصبح روحانيا . وسيأتي زمن سيتحرر فيه انسان المستقبل من شهوات النفس المدمرة ، مثل الطمع والحسد والغيرة وشهوة السلطان . وسوف يكون قادرا على الاستمتاع بملذات الجسد ، ولكن دون أن يكون عبدا لها ودون أن يصبح خاضعا لقوتها .

وبديهي أن قيادة التطور في المستقبل سيكون رمامها في أيدي الأخيار من الناس . ان وجود الخير والشر ينكره الماديون . أما دى نوى فيسعى الى تعريف كل منهما .

ان معيار المطابقة بين الحى وبيئته هو المنفعة . أما الاحياء التي تتطور فمعيارها هو الحرية . . ويقصد بها الحرية من القيود الضارة .

ويرى لكونت دى نوى أن الحياة لها هدف وقصد . . وهذا ما يستبين لمن «التطور» في مجموعه ، أى من الذرة الى انسان المستقبل . فالتطور في جملته ليس الا تاريخ الظواهر المستمرة التي جعلت في الامكان نشوء الفكر والضمير الانساني . وهو منذ البداية كان يستهدف التحرر . وللوصول الى هذه الغاية البعيدة كان لابد للطبيعة من أن تمر بمراحل عديدة . أولها المرحلة الديناميكية ، حيث سيطرت قوانين الميكانيكا الكمية وقوانين الميكانيكا الحرارية لنشوء السيارات الشمسية ومجموعات السدم والاكوان الفلكية . ثم حدثت المعجزة الفريدة ونشأت الحياة على هذا السيار الصغير التابع للشمس ، فأصبح الكون أكثر حرية وانتقل التطور الى مرحلة جديدة ، هي مرحلة الحياة الحيوانية حيث سيطرت القوانين الحيوية التي لا نعرفها جيدا ، مثل الغرائز والاحساس وغيرها التي مازالت تسيطر في حياة الحشرات مثلا أوفى تعابين الماء .

ثم أتى عهد الانسان البشرى ، فدخل التطور مرحلة ثالثة أكثر حرية ، لها قوانين أخرى غير القوانين الحيوانية . ومطلوب الآن من الانسان أن



البشرى الذى يسميه « أعظم أسلحة الانسان » .
لقد قضت الحيوانات مئات الألوف من السنوات
لكى تصبح لها أجنحة تقتحم بها الجو . ولكن
الانسان غزا الفضاء بالطائرات فى سنوات قليلة ،
وهو الآن يتطلع الى آمال أوسع أفقا . كل هذا تم
بفضل مخ الانسان ، تلك الآلة الرهيبة التى
بفضلها اتسعت آفاق الحواس اتساعا عجيبا حتى
أصبحت ترى المتناهى فى الصغر والمتناهى فى
البعد ، وتحس بالمرئى وبغير المرئى وتقيسه وتحلله
وتعرف مساراته . حتى المسافات ، فقد اختصرها
العلم اختصارا ، ونجح فى قهر الزمن نجاحا
ملحوظا .

غير أن هذه الزيادة فى القوة الفكرية وما يستتبعها
من نجاح باهر فى الاكتشافات العلمية قد ألقت
مسئولية جديدة على عاتق البشر . والانسان حر
فى أن يسلك الطريق الذى يعجبه . ان فى إمكانه
أن يختار . وهذه الحرية الجديدة هى معيار كرامته
الانسانية ، إذ لم تعد غريزته تسيطر عليه ، كما
كانت فى سابق الأزمان تتحكم فى سلوكه ، أى
عندما كان فى عداد الحيوانات ، وكانت إذ ذاك
غريزته تعمل أكثر ما تعمل لحفظ النوع ، مثله فى
ذلك مثل طوائف النحل ، أو ثعابين الماء وهى
تهاجر من قارة الى قارة ، أو الطيور ، وجميعها
تعيش وهى محكومة بقوة تمل على كل كائن عمله
وسلوكه . فالانسان أصبح حرا ، وكان « الله » ،
أو القوة العظمى التى أبدعت الكون قد تنازلت عن
جزء من سلطانها الى هذا المخلوق الوليد وجعلته
يتصرف بنفسه وبمحض اختياره .

وينظر كثيرون الى المخترعات الحديثة باعتبار
أنها أدلة على الحضارة المتقدمة وينسبون أن المثل
الأعلى الذى يجب أن يتوخاه الانسان هو تعزيز
كرامته البشرية والعمل على تمكينها . ان الذكاء
وحده خطر على مستقبل البشرية . وهو وحده
الذى اخترع القنبلة الذرية . ويتعين الآن على
البشر أن يوفقوا بين الذكاء وبين المبادئ الأخلاقية
.. لأن هذه المسألة أصبحت بالنسبة للجميع
مسألة حياة أو موت .

فالانسان فى عصرنا الحالى لم يعد يتبع المرحلة
البيولوجية فى التطور ، وانما هو الآن فى فجر
المرحلة الروحية . وهو لهذا السبب يشعر فى
أعماق نفسه بشيء من التمزق . انه معرض
للانفعالات العنيفة ، لأن الانتقال من عهد الحيوان
الذى يعيش فيها الى عهد الانسان الروحى الذى
سنصبره ، ليس انتقالا تاما . فنحن فى فترة
استعداد نعانى فيها الأمرين . ولهذا السبب نفسه
تبدو لنا الحال مبهمه وغامضة . فقد عشنا خاضعين

مدة آلاف السنوات نطيع قوانين صماء لاننا قمنا ،
وإذا بنا الآن نمتثل لقوانين عقلية وأخلاقية لم
نتعود عليها التعود الكافى .

وتوجد دائما فى طليعة التطور أقلية ناثرة تشق
الطريق الوعر . ويعتبر القديسون والرسائل
والأنبياء فى مرحلتنا الحالية قواد التطور ، لأنهم
يساهمون بكفاحهم ومثلهم كفاحا يجعلهم فى
الطليعة الناثرة .

وقبل نشوء الأديان ، وقبل التفكير فى الألوهية
.. كانت القوانين السائدة هى قوانين الغابة ،
أى قوانين تنازع البقاء وقوانين القوة . ولكن
عندما ازدادت حرية الانسان وأصبح فى إمكانه أن
يعقل ، انقلبت الحال ، وأصبحت المحبة قانونا .

وكلنا نساهم فى التطور بطريقة مباشرة ..
نساهم فى تقدمه أو فى تعطيله . ندفعه الى
الامام عندما نحلل عواطفنا المركبة ونتغلب على
حتميتها القاهرة . فإذا فوجئنا مثلاً بشعور الكراهية
يملاً قلوبنا ، وحاولنا تحليله الى عوامله الأولى ،
وجدناه يتركب من مزيج من الخوف والغضب .
فإذا تغلبنا ، فى نفوسنا أولا ، على هذين العاملين
الذين يعتبران من العوامل الحيوانية البدائية
للدفاع عن النفس ، وسبقناها سبقا ، فلن
تؤثر الكراهية على عقلنا وأتجنا له حرية التفكير
المبدع ، لأن هذه « الحرية » هى معيار التقدم ،
لأنها تطلق النفس من عقابها ومن مسكنها الجسدى
وتجعلها عقلا يسبح لبدائع الخالق .

وكثيراً ما يقف الرجل الذكى حائرا أمام ادراك
ماهية الله ، لأنه لا يدركه على صورة يفهمها .
فهل هو جبار له لحة على صورة الانسان مثلا ؟
نحن الآن فى عصر العلم . ولذلك يسهل الرد على
مثل هذه الأسئلة . كيف يمكن أن نتصور
الالكترين مثلا ؟ جميع العلماء يجزمون بأنه
موجود ، ولكن بشكل لا يمكن تصوره . فهو لا يرى
ولكنه موجود ، بل ويتعذر علينا أن نتمثله . ولكى
تستطيع الأجيال الناشئة أن تساهم فى سير
التطور ، وجب الاهتمام بالتربية اهتماما خاصا ،
لأن التعليم سلاح قوى فعال . وإذا علمت المدارس
ماهية الحق والجمال ولم تشحن عقول التلاميذ
بالترهات والاكاذيب والأساليب الملتوية ، استقام
تفكير الجميع ، وما قامت الحكومات الطاغية ، وعمل
كل فرد على راحة الغير واحترام حقوقه .

وختاماً نقول ان كتاب « مصير البشرية » كتبه
مؤلفه للمرتابين ، ووجهه للملايين الذين كثيرا
ما يبلغ بهم اليأس مبلغا يسألون عنده هذا
السؤال الأبدى : « هل للحياة معنى ؟ » .

« سمير وهبى »



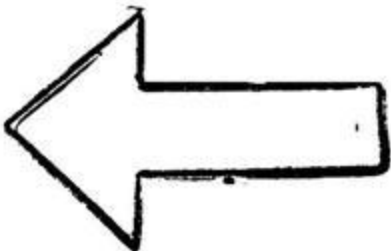
جوه

الرواية النفسية الحديثة

على أدهم

في علم النفس في الأدب المعاصر ، وقد تأثر الأدب الحديث في موقفه تجاه الشخصية الانسانية بمذاهب علم النفس الحديث . وبخاصة آراء مبرزي علماء علم النفس من طراز فرويد ويونج وادلر وماكدوجال وواطسون وفلوجل وغيرهم من المفكرين النفسيين ، الذين أحدثت آراؤهم تطورات بعيدة المدى في فهم النفس الانسانية وكشف غرائزها الكامنة وبواعثها الخفية ، وقال جود انه سيقصر محاولته على بيان سمات الادب الحديث التي تبين تأثيره بالاتجاهات الحديثة في علم النفس ، وقد بدا له الاكتفاء في ذلك بالحديث عن تأثير تلك المذاهب النفسية في القصة ، لا لان القصة أبرز مظاهر الادب الحديث فحسب بل لانها كذلك أكثر ألوان الادب اظهارة لتلك الاتجاهات السائدة في علم النفس .

الفيلسوف البريطاني سبريل جود من الفلاسفة المحدثين الذين ظهوروا وعلت شهرتهم في النصف الاول من القرن العشرين وبخاصة في الثلاثينات ، والأربعينات ، وكان جود مفكرا غزير الانتاج متعدد نواحي الثقافة والاهتمامات ، وكان يمتاز بين معاصريه من الفلاسفة والمفكرين بتفكيره الواضح وقدرته على العرض الشائق ، ولم يكن وضوح تفكير جود ، واشراق أسلوبه على حساب تعمق الموضوعات التي يتناولها أو استيعابها والاحاطة التامة بأطرافها وانما كان مرده الى ملكاته الأدبية الممتازة وقسدرته على التيسير والتبسيط وتحاشي الغموض في التعقيد ، وقد ترك جود مؤلفات عدة تتناول مشكلات الفلسفة والسياسة وعلم النفس من زوايا مختلفة منها كتاب « العودة الى الفلسفة » و « النواحي الفلسفية للعلم الحديث » و « المادق والحياة والقيمة » و « الله والشر » و « نقد الوضعية المنطقية » وكان من أكثر هملرواجا كتاب « دليل الفلسفة » و « دليل فلسفة الاخلاق والسياسة » و « دليل الفكر الحديث » وقد وقف جزءا من هذا الكتاب الاخير على بيان تأثير مذاهب علم النفس الحديث في الادب ، وأوضح في مستهل هذا الجزء أنه يقصد محاولة بيان تأثير الاتجاهات الحديثة



ملاحم الرواية الحديثة

وقد اقتضاه ذلك عقد موازنة بين الرواية فى العهد الفكتورى والرواية الحديثة ، فقد تجلت قدرة كبار الروائيين البريطانيين فى ذلك العهد فى خلق الشخصيات البارزة التى تبقى ماتكنه فى الذاكرة ، فى حين أن الرواية الحديثة تغلو من أمثال هذه الشخصيات فالرواية فى العهد الفكتورى كانت تنهض أو تخفق تبعا لقدرة الروائي على تأكيد الشخصيات وتصويرها واضحة المعالم والسمات ، وتنجلى هذه القدرة أوضوح ماتكون فى روايات تاكرى وديكنز ، وجورج اليوت وترولوب والسيدة جاسكيل وغير هؤلاء ممن اشتهروا فى ذلك العصر ، وروايات هؤلاء المؤلفين حافلة بالشخصيات الحية التى نشعر بنبضات قلوبها وتدفق الدماء فى شرايينها مثل سام ويلر ، وميكوبروبيكويك وغيرهم من الشخصيات التى ربما كانت صورتها فى الذاكرة أبقي على الزمن من صور بعض الناس الذين نراهم بالعين ونلمسهم باليد ، وكان الروائيون فى العهد الفكتورى يعنون بهذه الناحية ويعولون عليها الى حد بعيد ، ويندر أن يقدموا لنا شخصية من شخصيات رواياتهم دون أن يصفوا لنا نشأة صاحبها والسلالة التى انحدر منها وسماته الخاصة وما يحبه وما يبغضه ، وموقفه تجاه الدين ، والآداب وطريقته فى معاملة أصدقائه وزملائه وجيرانه وأسلوبه فى الحياة بوجه عام . . . وذلك كان قبل قيامه بالدور الذى سيلعبه فى الرواية وسواء كان من الشخصيات الرئيسية الهامة بها أو كان من الشخصيات العارضة التى ليست لها أهمية تذكر فى تسلسل حوادث الرواية وحبكة الرواية .

والروايات الحديثة لا تقدم لنا أمثال هذه الشخصيات التى لا تغيب من الذاكرة ولا يطويها النسيان أو على الأقل لا يحدث ذلك الا فى القوط والندرة ومن الحين الى الحين ، ولا نلتقى بالشخصيات التى لا تنسى فى أغلب روايات جويس ولورانس والدوس هكسلى ، وفرجينيا وولف وليس سبب ذلك نقصا فى قدرة هؤلاء الروائيين المحدثين أو عيبا فى ملكاتهم الفنية وانما سببه اختلاف الغاية ، فالكتاب الروائيون فى عصر الملك ادوارد الذى تلا العهد الفكتورى كانوا أكثر اهتماما بالحركات السياسية والقضايا الاجتماعية منهم بالعناية بتصوير شخصيات الرواية ، وكان هدفهم الرئيسى اتخاذ الرواية وسيلة للدعاية ، ولذلك كانوا يقدمون الاشخاص فى رواياتهم لبيان فكرة أو لشرح مذهب أو الدفاع عن قضية أو تحبيذ وجهة نظر أخلاقية أو بيان عيب من العيوب الاجتماعية ، وعنصر الرواية ظاهر حتى فى الروايات التى لم تكن الدعاية هدفها الرئيسى ويظهر ذلك جليا فى روايات ويلز ، وفى أمثال هذه الروايات تكون الشخصيات طرزا انسانية أكثر منها أفرادا حية ، فقيمتها متوقفة على النمط الاجتماعى الذى تمثله لا على سماتها النفسية الخاصة .

وفى عهد الملك جورج الذى خلف الملك ادوارد ، وفترة ما بعد الحرب الكبرى الاولى اتجه التأليف الروائى اتجاها آخر ، فبدلا من اتخاذ الرواية أداة لتحريك الضمير الاجتماعى وتمثيل ما فى المجتمع من متناقضات قصر الكتاب اهتمامهم على الفرد نفسه ، وحينما نوازن بين طريقة كتاب العهد الفكتورى فى تصوير شخصية الرجل أو شخصية المرأة يستبين لنا أن كتاب العهد الفكتورى كانوا يختارون فى أبطالهم بعض الصفات والسمات ويركزون اهتمامهم عليها ، فكل شخصية من شخصيات الرواية تمثل صفحتين أو ثلاث صفات على الأكثر ، وتستبعد سائر الصفات ، التى قد تعوق وضوح معالم الشخصية لنا أو تجعلنا فى لبس من أمرها ، ومن ثم تبدو لنا الشخصيات فى روايات العهد الفكتورى شديدة الوضوح ، فهى اما عاجزة متفائلة أو حمقاء شديدة الغباء أو قادرة بارعة غير مترددة ، وشخصيات روايات القرن التاسع عشر تقارب شخصيات تمثيلات عصر الملكة اليزابث الهزلية فكل شخصية منها تمثل جانبا من جوانب الطبيعة الانسانية فاذا أراد الانسان أن يتجاوز حد اللائق فانه يستطيع أن يقول عنها انها صور هزلية كاريكاتورية .

وشخصيات روايات القرن التاسع عشر لاتنمو ، ولا تتطور فمانعهده فيها فى أول الرواية هو مانراها عليه فى ختامها ، ولوانها تغيرت لغرض علينا شأنها وقل وضوحها لنا وزالت من ذاكرتنا ، ومعنى ذلك ان شخصيات روايات القرن التاسع عشر «ساكنة» وليست «متحركة» أو دينامية .

اتجاه الرواية الحديثة

وليس غرض الكتاب المحدثين خلق شخصيات تبقى فى الذاكرة أو تدعم مذهبا أخلاقيا وانما غرضهم هو البحث عن حقيقة البشر وتسجيل كشوفهم ،



س . موم

فغرض الكاتب الحديث غرض نفسى قبل كل شيء ، فهو يقصد الى ما ينطوى عليه الفرد ، وفى مواصلته البحث يصل الى ما هو واضح ، بطبيعة الحال وهو أن **المخلوقات البشرية ليست بالبساطة التى تظهر بها** ، وانها أقل بساطة بكثير مما يبدو فى شخصيات روايات القرن التاسع عشر . والاشخاص فى روايات العهد الفكتورى اما أن يكونوا أبطالا كاملي البطولة ، واما أن يكونوا أشرار ليس فى نفوسهم ذرة من الخير أو إثارة من النبل ، فهم مكونون من عناصر جد ثقيلة فاما أن يتغلب فيهم العنصر الصالح على العنصر الردى ، واما أن يحدث العكس ، ولذا الايحار القارى فى أمرهم حينما ينتهى من قراءة الرواية .

والناس فى واقع الحياة ليسوا أشرارا أو أخيارا فحسب ، واذا كان علم النفس الحديث على حق فهم ليسوا مكونين من عناصر تسمى صفات على الاطلاق ، وعلم النفس يعلمنا أن الكائنات البشرية أشبه بالنهر منهم بحزمة من الصفات وهذا النهر يجرى تارة مسرعا وطورا بطيئا ، ويصفو ماؤه أحيانا ويصيبه الكدر أحيانا أخرى ، فهو لا يفتأ سطحه يتغير فى كل لحظة ، وفى إحدى اللحظات يبلغ الانسان ذروة البطولة وفى لحظة أخرى ينحدر الى أبعد قرارات الشر والأجرام ، والضعف . وفى الروايات الفكتورية يكون موقف الرجل من المرأة الفاتنة جباشريفًا خالصا أو يكون على نقىض ذلك ، وعاطفة الحب فى الواقع مكونة من عناصر مختلفة منها عوامل سامية مهذبة وأخرى مسفة وضيعة ، فاذا حاول الروائي وصف هذه الحالات النفسية المتباينة والدوافع الداخلية المختلفة فانه لا يستطيع أن يصور الشخصية واضحة الحدود بينة السمات ، وتكون شخصياته غير صالحة للبقاء فى الذاكرة ، ونظرة القارى فى العهد الحديث للشخصية مثل نظرة الكتاب الروائيين المحدثين ، فهو يؤثر التصوير الصادق ، الدقيق لطبائع الناس على التفسير المسرف فى التبسيط والاختزال . **والحياة الداخلية للأشخاص أكبر أهمية** فى نظر القارىء الحديث من مجرد المظاهر الخارجية للأشخاص وما يصدر عنهم من الاعمال ، والصراع بين العناصر المتعارضة فى النفس أدل على حقيقة الشخصية من النزاع الخارجى الذى يقع بين مختلف الاشخاص ، وعلى الروائي أن يصور الانسان بكل ما فيه من نوازع وميول ، ويصف الحياة كما يمارسها الناس ، ويتجلى فى هذا الاسلوب تأثير الاتجاهات الحديثة فى علم النفس ، ويبين التطور فى كتابة القصة تأثر الروائيين بهذه الاتجاهات .

علم النفس والرواية الحديثة

وقد بدأ ظهور تأثير علم النفس فى الادب الروائي الحديث بظهور **الروايات القائمة على الترجمة الذاتية** ، وكان يعتمد فيها المؤلفون الى ادارة الرواية حول حياة فرد ، وعرض المراحل المتوالية فى تطورات حياته ، فيبدو فى عهد طفولته متحديا حاضنته ومحبا لوالدته ومستنكرا موقف والده ، ثم يذهب الى المدرسة وينتقل

منها الى الدراسة الجامعية ويقع بعد ذلك فى شباك الحب ويتزوج ويحدث خلاف بينه وبين زوجته ينتهى بالطلاق ، ويتزوج مرة ثانية ، وينجح ويفشل ويموت ، وكل مرحلة من هذه المراحل التى تحدث فى الحياة تظهر فى الرواية ، وبذلك أصبحت الرواية مجموعة من الحوادث العارضة والانطباعات المتوالية لا يربطها بعضها ببعض سوى تطور شخصية البطل .

وقد ازدهرت كتابة الرواية القائمة على الترجمة الذاتية فى الفترة السابقة للحرب الكبرى الاولى ، وفى خلال وقوع الحرب حدث تطور آخر ، فقد وجد أنه اذا حاول الكاتب أن يسجل كل شئ يحدث فى حياة الفرد فان مجال الرواية يضيق عن استيعابه ، ولابد فى هذه الحالة تضيق نطاق الرواية ، **فالروائي لا يستطيع أن يسجل كل ما يحدث فى الحياة ، وقصصاره** أن يسجل محتويات لحظة من اللحظات أو ساعة من ساعات اليوم ، ومن ثم أصبح تسجيل لحظة التجربة بكل محتوياتها المتنوعة هو المطلب الذى ينشده الروائي واتباعا لهذه الطريقة أخذ الكتاب الروائيون يصفون فى دقة متناهية تفصيلات الحياة اليومية . وتظهر هذه الواقعية الدقيقة فى رواية يولسيز التى ألفها الروائي المعروف جيمس جويس .

على ان هذه الطريقة لها عيوبها فقد يكثر الكاتب من التفصيلات المملة الغثة ، وفضلا عن ذلك فان استيفاء ذكر التفصيلات كاملة محاولة غير ممكن تحقيقها ، ولذلك لم تسلم من النقد ، **وهي تنقلنا الى محاولة أخرى ، وهي محاولة تسجيل الافكار ، واذا كان هناك ما يسوغ اثبات الاحداث المتوالية فان هناك كذلك ما يبرر ذكر الافكار فى دقة متناهية وتفصيل واف** ، وبذلك اتجهت الرواية الى العناية بذكر الافكار العارضة والخواطر السانحة وأحلام اليقظة ، ورأى كتاب الرواية أن الحياة العملية ليست هى الحياة الوحيدة ، بل ليست هى الجانب الهام من الحياة ، **والحياة أجل شأنا وأعظم أهمية ومن ثم هى الموضوع الحق الذى يجب أن تتجه اليه عناية كاتب الرواية** ، على أن ذلك ليس من الامور الهينة فان الحياة الداخلية كثيرة المراوغة ، تفر من البنان وتتأبى على القيد ، والتسجيل ، وحينما شرع الكتاب الروائيون فى تسجيل هذه الحالات النفسية بحذاقها لاعتقادهم أن أحداث الحياة النفسية أحق بالعناية من الاحداث الخارجية ظهرت مشكلة جديدة وهى أن بعض تلك الاحداث النفسية لاتهم القارىء فى كثير ولا فى قليل ، وحقيقة الحياة ليست فى الترجمة الذاتية ولا فى تسجيل محتويات العقل وانما تظهر فى اللحظة النفسية ، وحينما تختبر فردا من الافراد كما يرى علم النفس - تجد انه ليس له شخصية على الاطلاق ، فهو فى الواقع حلقة سريعة متتابعة من الاشخاص ، كل واحد منهم يقتصر وجوده على اللحظة النفسية ، والوعى الانسانى شئ مستمر يصطبغ بالوان الحالات النفسية التى تمر به وهو لا يبنى يتغير ، ولكنه خلال هذا التغير يظل

محتفظا بذاتيته ، وهذا الوعي المستمر هو المحيط الذي تتكون منه شخصيته انفراد ، فانفرد له بهر عزم تدفقه في اسهل والوعر وسواء ان سريعا او بصيحا في جريه فانه يظل بهرا ، ويشبه جود الوعي الانساني كذلك بخيط العقد الذي يحتوى على حرز الحالات النفسية ، ومجموعه الحالات النفسية التي يضمها بعضها الى بعض هذا الخيط هو ما نسميه «الانا» او الشخصية .

وينكر علماء النفس انسلوكيون هذا التصور للشخصية ، ويعتبرونه من بقايا فكرة العصور الوسطى عن الروح ، وقد دسب سيوم في القرن السادس عشر الى ان الانسان اذا حاول ان يجيب النفس الداعي في نفسه فانه لا يجد في صيها سحشا وداس مسسره . وانما يجد شيئا يؤمن ويرغب ويعمر ، او بنقط اخر لا يجد شخصيه مستمرة وانما يجد حانه نفسيه منفصلة . اي يجد خرة واحدة لا عقدا يحوى حرزا ، وعلى هذه الحقيقة يبنى علم النفس استغناء عن فكرة الوعي ، وهو لا ينظر الى الانسان يعي افكاره ورغباته وانما ينظر وجود وعي منفصل او مستودع نحتزن فيه الاحداث النفسية والحالات والرغبات ، واذا كان هذا التحليل صحيحا فان الشخصية اذن ليست ذاتا بانية وانما هي حلقة متتابعة من الحالات النفسية . . . فهناك خرزوبن ليس هناك خيط يضم بعضها الى بعض فالنفس هي مجرد تلك الحالات المتوالية .

الانسان في الرواية الحديثة

وهذا التصور للانسان باعتباره حالات نفسية متتابعة الذي يريده البحوث النفسية هو الذي اقبح عالم الادب ، وجعل الروائي يعتمد ان تصوير الواقع ينزله ان يوجه عيانه الى الاهتمام بست احاد النفسية التي تتوالى سراعا فهو لكي يمثل الحياة لامفر له من تركيز انتفاته في هذه الناحية ، وما دام الوجود ليس شيئا سوى توالى أمثال هذه اللحظات فان عمل الروائي الذي يريد أن ينقل الينا واقع الوجود هو حصر اهتمامه في اللحظة الواقعية ، ومحاولة ايجاد رابطة بين هذه اللحظات النفسية المتوالية تزييف للحياة لانها تتضمن تصور أن الانسان كائن له شخصية ، ولذلك لا تجد طريقة كتاب القرن التاسع عشر في الفن الروائي مكانا في الفهم الحديث للنفس ، ومادامت اللحظة النفسية هي جوهر الحياة ومادتها فان عمل الروائي هو نقل كل ما يحدث في هذه اللحظة النفسية . ويرى جود أن التطور في كتابة الرواية يمكن اقتفاء أثره في ثلاث خصائص للرواية الحديثة ، فهناك أولا روايات ليست في الواقع سوى حلقات من المناظر لاصلة بينها ، وثانيا هناك ميل الى تمثيل المنظر نفسه باعتباره مكونا من حوادث منفصلة ،

لا يربطها بعضها ببعض سوى علاقة المكان والزمان وثالثا هناك تجارب في الاسلوب ترمى الى ايجاد طريقة جديدة في الكتابة تلائم التعبير عن التوتبات الفكرية غير المترابطة ، ومن أمثله النوع الاول رواية « حجرة يعقوب » التي كتبتها الروائية فرجينيا وولف فدل منظر من مناظرها قائم بنفسه ولا تربطه صلة بسائر المناظر .

ومن تأثير النظرة السيكلوجية الحديثة الجبرية في الادب واعتبار الوعي الانساني مسجلا بلوى الانواعية والنظر الى الروح الانسانية باعتبارها لعبة في يد جسم الانسان ، ويبدو تأثير التحليل النفسي في اعتبار الوعي سجلا لقوى اللاوعي كما يبدو تأثير المذهب السلوكي في تأثير الجسم على العقل واعتبار الروح الانسانية لعبة في يد الجسد ويصل الماور السعيد بالتحليل النفسي ادب . هـ . لورانس ، وكانت نظرة هذا الكاتب الروائي منبره ان حد بعيد براء فريد ، فعنه لما عند فرويد ان سلوك الانسان وحده وشعوره متأثر بعنه الباطن ، وان النزعة الجنسية هي العامل الغالب في هذا التأثير ، ويتصور لورانس العقل الباطن سجيننا افسده طول الاعتقال في السرايب والدي يحده من سطونه هو السوابح الاجتماعية ، ولكنه من الحين الى الحين يور على اسود والاعلان ، ويحطم السلاسل وينطلق هاجا لا يلوى على شيء ولا يعبا بالعقبات والموانع ، ويرى لورانس ان اضنة كبت الدوافع الغريزية هي سبب تنفد البشرية وهو لذلك يعلى نسان الانسان البشري لانه احرب الى الطبيعة . . . ويتهم الموصوعات الاجتماعية بانها تضعف حيوية الانسان ونعقده نصيبه من السعادة بالحياة ، وتأثير هذه المعتقدات واضح في روايته .

رواد الرواية الحديثة

والنزعة الجبرية البادية في علم النفس الحديث تظهر في روايات اولدس هكسلي . . . ومسألة تأثير العقل والروح بحالة الجسم من المسائل المعروفة ، وكلنا نعرف ان سوء الهضم قد يعكر مزاجنا وان عصف الرياح قد يحدث لنا صداعا في الرأس وطالما أفاد الروائيون من أمثال هذه التجارب المعهودة ولكن اولدس هكسلي يصرع على اظهر العقل خاضعا لسلطان الجسد ، وهو يكره هذه العبودية التي يفرضها الجسد على الروح وتسرى في كتاباته نزعة زهدية ، لئلا أنه جاء في أحد العصور السلفية لزينتله الاعتقاد بأن الجسد شر ، وانه لا محيص من مقاومة تأثيره واضعاف سيطرته ، ولكن وقوف الانسان من الحياة موقف الناسك ليس سهلا في العصر الحديث ، وأولدس هكسلي أكثر ذكاء وأغزر علما من ان يستطيع اقناع نفسه بالحجج التي كان يقبلها النساك في

المألوقة ، ويبدو ذلك فى سلوك البلهاء والمصابين
بالشذوذ والسخارى والاصفا وبخاصة اذا كانوا
من الشواذ .

القصة القصيرة وروح العصر

وفى أوائل القرن العشرين كثر شيوع فن كتابة
القصة القصيرة ، واصبحت حتى لديها سبعة من
مشاهير السب مثل بيلج ونوراد وجانزورى ،
وويلز وارنودبنت ، والسبعه القصيره تسسيزم
تصميما محمدا وعناية شديدة بالتشدد وحبه
قصصية .

ومن أقدر كتاب القصة القصيرة الروسين الكاتب
القصى الطون شيموف ، وقد صهرت براعته فى
خلق اجوامناسب حوادث القصة ، ودائره حوس
العسريات فى سب القصة القصيرة من ابريطيين
وعيرهم ، وابتدأه دارين مازييد فى صيعة
من ديرا بصريه شيموف فى ابرر ابريطيه .

وغير خاف ان كثيرا من النتائج التى انتهت اليها
البحوث النفسية حديثه تات معرويه عند القدماء
سواء من مصرى ايونان أو حلماء اشراق ، ولكن
ميزة البحث الحديث انه نسقها واشبع البحث
فيها واستنبط منها النظريات الشاملة ، ودارت
البحوث النفسية فى الادب ودراسته ونفسه لما
أثرت فى التأليف الروائى ونظرة الروائيين الى
النفس الانسانية ، وكتب التراجم والنادامورحون
يستعملون الان بعلم النفس فى فهم طباع الشعراء
واخلاق القديسين وما يفيسون من البحوث النفسية
فى تفهم عمليات الخلق النفسى والانتشاء الادبى ،
ويعتمدون على علم النفس فى وصف الشخصيات
التي تطلعون من خلال الروايات والتخصص ،
والسرحيات ، وعلماء النفس من ناحيتهم يؤيدون
نظراتهم ومذاهبهم بشواهد مستمدة من الآدب
الادبية وللعلامة النفسى فرويد آراء طريفة ونظرات
نافذة فى بعض مؤلفات شيسيكسبير وجيتي
وديستوفسكى وغيرهم من الكتاب والمفكرين ، ولا
نزاع فى أن الكثيرين من المؤلفين قد أفادوا من آراء أمثال
فرويد ديونج وادلر وغيرهم من كبار العلماء النفسيين ،
ولكن علم النفس فى الآثار الادبية لا يزيد على كونه
مادة يستعملها المؤلف كما يستعمل معرفته بعلم
الهيئة أو علم النبات أو علم الحيوان أو الفلسفة أو
علم الاجتماع .

وليس كتب الادب مراجع لعلم النفس وامتيازها
الفنى ليس متوقفا على ما تتضمن من ملاحظات نفسية
وانما فائدة علم النفس فى أنه قد يزيد القصة
تماسكا وارتباطا ويقوى وحدتها الفنية .

على أدهم

العهد السالفة لاضعاف شوكة الجسد ، وهو فى
روايته يرينا دائما كيف يستذل الجسد الروح ،
وقد تان اليونانيون يطمنون من كبرياء الانسان ،
وغروره بتدبيره بغضب الالهة وسسوطوتها ، أما
أولدس هكسلى فهو يرينا سلطان الجسد وطغيانه ،
وفى ختام كتابه « هذه الاوراق الجافة » يقول عن
الشيخوخة « اعظم مأساة للروح هو انها ان عاجلا
وان آجلا تستسلم لسلطان الجسد ، وعاجلا أو آجلا
يخمد الروح اجسد المريض ، وعجلا أو آجلا
لا تكون هناك أفكار وانما يكون هناك الم وقىء ،
وذهول ... وليس للروح اهمية ، وليس هناك
سوى الجسد ، وفى التسبب يكون الجسد جميلا ،
وفويا ثم تغلوه الشيخوخة فيصبح جفا نفوح منه
رائحة » وهو يرينا فى رواياته صورا شتى من
استبداد الجسم بالروح وكيف يسخر الجسد ببولنا
وعواطفنا ، وفى الحب والشيخوخة والموت تظهر
قوة الجسد ويكون مصدر هم وتنكيد لنا .

ولا يكتفى أولدس هكسلى ببيان سيطرة الجسد
على العقل والروح بل يعن فى التطرف ويذهب الى
أن العقل والروح هما الجسد ، فادا تحلل الجسد
فليس هناك شىء ، فعقولنا فى رأى أولدس هكسلى
ألعوبة فى يد الجسد وأجسادنا من ناحية أخرى
ألعوبة فى يد البيئة التى ننشأ بها .

ويرى جود ان الروائى القدير سمرست موم ،
برغم انه بعيد عن ازدهار علم النفس الا انه فى
تأليفه الروائى يسير على الطريقة التقليدية ويبنى
روايته على تنسيق الحبكة الروائية التى تلقى ضوءا
على الشخصية الانسانية وتطورها فى الرواية .

ورواية « لن تدق الاجراس » التى كتبها همنجواى
ترينا مأساة القسوة فى عصرنا كما ان رواية « الظلام
فى الظهيرة » يمكن الحافها بالروايات القائمة على
الأفكار .

وجراهام جرين هوائى كاثوليكي المذهب وتأثير
النزعة الدينية أكثر ظهورا فى رواياته من تأثره
بالمذاهب الحديثة فى علم النفس .

وقد غلبت على أولدس هكسلى فى الاربعينات
والخمسينات نزعة صوفية بدأ ظهورها فى كتابه
عن « الغايات والوسائل » وكتابته عن « الفلسفة الدائمة »
كما ظهرت فى كتبه التالية لهذه الكتب ، ويمكن
أن يستخلص من هذه الكتب أنه صار يرى أن
الانسان بالاضافة الى الجسد له روح وعقل ولكنه
ظل محتفظا بفكرة تغلب الجسد على العقل والروح ،

ولما كانت أكثر تجارب الافراد العاديين ملة
وتستلزم أن يكون الروائى صاحب ملكات أدبية
عالية لجعلها شائعة لذلك عمد الروائيون الى اجتذاب
القراء بعرض حالات من التجارب الانسانية غير

جان أنوى .. والدراما المعاصرة

جلال العشيري

● هذا هو جان أنوى .. فقر
يصل الى حد الشقاء ، هروب من
الماضي يصل الى حد فقدان الذاكرة ،
أمل في المستقبل يصل الى حد احتقار
السعادة . وهي على الترتيب
موضوعات مسرحياته الثلاث الكبرى :
« المتوحشة » و « المسافر بلا متاع »
و « انتيجوني » .

● ما أكثر الكتاب الذين يكتبون
أدبا مسرحيا دون أن تكون لهم علاقة
بالمسرح ، مع أن الكتابة للمسرح
تستلزم من الكاتب أن يكون على
دراية تامة بأجهزة المسرح ، المادية
والبشرية . فرجل المسرح ليس هو
القلم الذي يكتب وكفى وإنما هو
أيضا العين التي ترى والاذن التي
تسمع والحساسية التمثيلية التي
تدرك وتعى .



« لقد مضوا الآن ، الطيبون
كالأشرار ، داروا دورتهم الصغيرة
وقالوا كلماتهم الثلاث : الرمز الذي
هو المعنى ، والظل الذي هو الحقيقة ،
والبداية التي هي النهاية .. »
يورديس جان أنوى

بدأت بالفلسفة ثم انتقلت منها الى الدراما فطبعتها بطابع جدلى وجعلتها أشبه بالوصيفة التى تحمل ذيل ثياب الملكة أو المضحك الذى يحاول أن يسرى عن الملك ، أقول ان أنوى لا ينتمى الى هذه السلالة الفلسفية بقدر ما ينتمى الى السلالة الأدبية ، فهو يستقى مباشرة من منابع الدراما ويتجه مباشرة الى مصاب الدراما ، صحيح أنه تلقى شيئا من التعليم الفلسفى ، ولكن الصحيح أيضا أنه نشأ فى حضان المسرح فأصبح أكثر تشبعا بروح الفن المسرحى وأكثر دراية بأصول هذا الفن . وهذا ما عبر عنه الكاتب بقوله : « ربما لم تكن لى مهنة أمارسها الا مهنتى الأصلية .. صناعة المسرح . فكما أن النجار يجيد صناعة المقاعد ، أجيد أنا صناعة الضحك والبكاء » ..

ومن هنا لا من هناك استطاع جان أنوى أن يصنع شخصياته من لحم ودم وأعصاب ، وأن ينطقهم بلغة حية تحرك المشاعر والقلوب ، وأن يجعلهم يحنون الى عالم الحب والحقيقة والطهر والنقاء وأن يعبروا الى هذا العالم فوق أشلاء الذكرى والحطينة والفقر والنفاق .. اننا نسمع فى كل موسم صيحات أبطاله تدوى فى أرجاء هذا العالم وتنقلها لنا الكتب والمسرحيات ... أبطاله القدامى الذين يشواق الناس الى سماع أقوالهم ومشاهدة مواقفهم واستعادة قصصهم ، وأبطاله الجدد الذين يلحقون بهذا الموكب الحاشد عاما بعد عام ..

حياة بلا أحداث

وعبثا نحاول أن نعرف شيئا عن أحداث حياة أنوى على الرغم مما لهذه الأحداث من أثر مباشر فى تشكيل فنه وصياغة فكره ، ذلك لأن أنوى نفسه يريد لنا أن نجهل أحداث حياته وألا نحاول التعرف عليها الا من خلال شخصياته ، ففى شخصيات جان أنوى يختفى أنوى نفسه . وهذا ما عبر عنه الكاتب فى خطاب بعث به الى هوبير جينييو قال فيه : « حياتى مجهولة وهذا مما يبعث فى نفسى شعور الارتياح » .

وعلى الرغم من ذلك فقد تسربت اليها بعض الانباء عن حياته مما لم يستطع أن يتكتمها أو يخفيها لأنها كانت ذات صلة مباشرة بشكل فنه وذات قرابة حميمة بمضمون هذا الفن . من هذه الانباء أنه ولد فى بوردو بفرنسا فى يونيو سنة ١٩١٠ لآب فقير كان يعمل ترزيا وأم كادحة كانت تشتغل بالعزف على الكمان ، والى هذه النشأة يرجع اهتمام أنوى بتصوير جور الفقر ووظاته على نفوس الفقراء واتخاذ موضوعا رئيسيا أدار عليه الكثير من مسرحياته وأهمها مسرحية « المتوحشة » ومنها أنه درس الفلسفة فى إحدى مدارس

أحد « الجيمات » الثلاثة فى تاريخ المسرح الفرنسى المعاصر ، مات الاثنان الأولان وأسدل على حياتهما الستار وبقي هو على خشبة المسرح .. يقرأ ويكتب ولا شيء له غير القراءة والكتابة حتى أصبح بحق وعن جدارة عميد كتاب الدراما الفرنسية والوريث الشرعى لجان جيروودو وجان كوكتو .. انه الكاتب الدرامى الممتاز وأكثر من ممتاز .. جان أنوى .

وفرق ما بين الثلاثة هو فرق ما بين الاديب والشاعر والفيلسوف ، لذلك لم تكن المصادفة وحدها هى التى جمعت بين أركان هذا الثلاث وانما هو لقاء فى ضمير الغيب كغيره من اللقاءات الكبرى فى تواريخ الآداب .. انه لقاء تكامل وليس لقاء تماثل أو هو لقاء فيه الاضافة ولا شيء فيه من التكرار . ففى هؤلاء الثلاثة جميعا نفحات روحانية ولكنها أغلب على جان جيروودو ، وفيهم جميعا نزعة الى التهكم والسخرية ولكنها أغلب على جان كوكتو ، وفيهم أخيرا غريزة التأمل والتفكير ولكنها أكثر ما تكون عند جان أنوى ، فهم بهذا يتناسبون ولا يتماثلون أو يكمل بعضهم بعضا دون أن يكرر أحدهم الآخر .

الا أننا اذا قلنا عن جان أنوى أنه أكثر الثلاثة نزوعا الى التأمل والتفكير ، أو أنه الركن الفلسفى فى هذا الثلاث فليس يعنى هذا أن جان أنوى فيلسوف كغيره من فلاسفة الوجودية المعاصرة ولا معناه أنه ينتمى الى سلالة سارتر وكامى وجبريل مارسيل ، تلك السلالة التى جمعت بين الفكر الفلسفى الخالص وبين التأليف الدرامى ، أوالتي

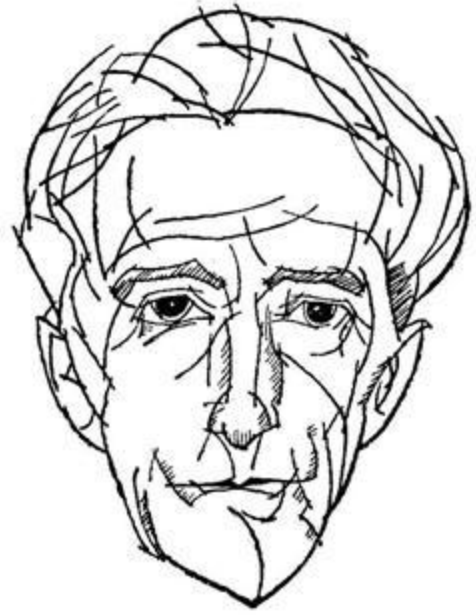
وتوسم فيها فنانة موهوبة تضطلع بأدوار البطولة
فى مسرحياته ..

لغة المسرح

تلك كانت أهم الأحداث فى حياة جان أنوى
التي أثرت تأثيرا مباشرا فى مضمون فنه ، ففر
يصل الى حد الشقاء ، هروب من الماضي يصل الى
حد فقدان الذاكرة ، أمل فى المستقبل يصل الى
حد احتقار السعادة . وهى على الترتيب موضوعات
مسرحياته الثلاث الكبرى : « المتوحشة » و « المسافر
بلا متاع » و « أنتيجوني » . أما الأحداث الهامة
التي أثرت تأثيرا فوريا فى شكل فنه فيمكن
ارجاعها الى عامين رئيسيين تأثر فى أحدهما بجان
جيرودو وتأثر فى الآخر بجان كوكتو ..

ففى ربيع عام ١٩٢٨ تيسر له أن يشهد الفنان
العبقري « لوى جوفيه » يقوم بتمثيل مسرحية
سيجفريد لجان جيرودو ، وأسدل الستار ولم
يصفق جان أنوى وانما خرج من المسرح مسرعا ،
ولم يشعر بالابتهاج وانما شعر بمزيج عجيب من
الياس والسرور وبمزيج أعجب من النبش والخصوع ..
وانخرط فى البكاء .. لقد مسته
المسرحية مسا عنيقا وملكت عليه كل مشاعره وإذا
به يحفظها عن ظهر قلب ، وإذا به يرددها بنفس
القاء جوفيه . ولم يفق أنوى من صدمة هذه
المسرحية الا بعد مضي خمسة عشر عاما على ليلة
الافتتاح عندما مات جان جيرودو وكتب جان أنوى
رسالة وفاء بعنوان « تحية الى جيرودو » اعترف
فيها بأن مسرحيته « سيجفريد » وهبته مفتاح سر
ظل يبحث عنه مدة طويلة .

أما هذا السر فهو فن الجمع بين الأسلوب
الدارج والأسلوب الشعري فى وقت واحد ، أعنى
فن تحقيق التوازن بين اللغة الدارجة واللغة الشاعرة
فى لغة تركيبية جديدة هى لغة المسرح ، وكان أنوى فى
تلك الفترة يعاني أزمة فى قرارة نفسه ، أزمة
كثيرا ما أرقته وصعدت بنامه اذ بلغ سن
العشرين ولم يوفق بعد الى اكتشاف الأسلوب الذى
يعبر به عما يعتل فى نفسه ويجيش فى صدره .
ويولد أسلوب أنوى مختلفا عن أسلوب جيرودو
وان حقق نفس الغاية التي قصد اليها أستاذه وهى
الجمع بين اللغة الدارجة واللغة الشاعرة أو بين لغة
الكلام ولغة الشعر . وعند جان أنوى أن ذلك لا
يعنى تقليدا لأسلوب جيرودو وانما يعنى اكتشافا
لأسلوب خاص ، فهو ينتقى الفاظه ويختار عباراته
بحيث يقترب بأسلوبه من روح الشعر دون أن



ج . كوكتو

باريس وكان الممثل الفرنسى الشهير « جان لوى
بارو » زميلا له فى الدراسة ، وأنه التحق بعد
ذلك بكلية الحقوق الا أنه اضطر الى تركها بعد عام
ونصف عام ليكسب عيشه بالعمل فى احدى دور
الاعلان .. والى هذه الفترة يرجع اهتمام أنوى
بموضوع الذكرى أو الماضي . فمادام الفقر هو
الشيء الكريه الذى يلطخ ماضيه ويؤرق حاضره
فلا سبيل الى الهروب من « هذا الشيء المفترس
الذى يسمونه الماضي » الا بفقدان الذاكرة ، وهذا
هو موضوع مسرحيته الرائعة « المسافر بلا متاع » .
ومنها أنه تعرف على الممثل العبقري « لوى جوفيه »
واشتغل سكرتيرا له فأتاحت له فرصة الانتقال الى
حضان المسرح وفرض هوايته الخاصة على نشاطه
العام . والى هذه الفترة يرجع اهتمامه بموضوع
السعادة أو المستقبل فمادامت الايام قد باعدت
بينه وبين الماضي وما فيه من شبح الفقر وتجربة
الظلام فليتنطع الى المستقبل يتخذه مرفأ يرسى
عليه قلاعه ولماذا ينشد فيه السعادة وهذا هو
موضوع مسرحيته الشهيرة « أنتيجوني » .

وهكذا نشط اهتمام أنوى بالمسرح نشاطا
خرافيا رائعا فشاهد الكثير من المسرحيات التي
مثلها الفنان العبقري « لوى جوفيه » وقرأ الكثير
من المسرحيات التي كتبها كلوديل وبيراندلو
وبرناردشو ، وأخرجت له مسرحية « السمور
الأبيض » سنة ١٩٣٢ فكانت أول عمل ناجح أذاع
اسم جان أنوى بين جمهور باريس وحقق له نجاحا
لم يخطر له على بال . على أثره اتخذ أنوى
قراره - وكان فى الثانية والعشرين من عمره -
أن يكف عن « التوظف » ويتفرغ للتأليف
المسرحي تفرغا كاملا وأن يكف عن « التصعلك »
ويتزوج من الممثلة « مونيل فالنتين » التي أحبها

درون فى مسرحية « ميجارى » وتيرى مولينيه فى مسرحية « وادى الملوك » ثم جان أنوى فى مسرحياته الثلاث : « يوريديس » و « ميديا » و « أنتيجونى » ..

المسرح فى المسرح

هكذا استطاع جان أنوى أن يرث جان جيروودو وجان كوكتو ويتطور بهما ليصبح بحق عميد كتاب الدراما الفرنسية المعاصرة ، كما استطاع أن يشارك فى معاداة مسرحية القرن التاسع عشر الطبيعية المذهب ليقف جنبا الى جنب مع لوركا واليوت ويراندلو وليصبح عن جدارة واحدا من صناعات المسرحية فى القرن العشرين فقد تأثر جان أنوى بشخصيات يراندلو الست التى تبحث عن مؤلف .. تأثر بها تأثرا بالغا جعله يسجل الاكتشاف الثالث فى حياته الفنية وهو اكتشاف طريقة « المسرح فى المسرح » ..

وطريقة « المسرح فى المسرح » هى أن يجعل الكاتب المسرح فى الدرجة الثانية ، أى أن يجعل المسرحية الأساسية تنطوى فى داخلها على مسرحية أخرى ، وهى طريقة يتحايل بها الكاتب للتعبير عن ثنائية الفكرة أو ازدواجية الخبرة ، فإذا كان الوهم عنده داخلا فى الحقيقة ، والحلم متشابكا مع الواقع والحاضر مستغرقا فى الذكرى فلا بد له لى يعبر عن هذا المضمون المعقد من طريقة لا أقول معقدة بل متجانسة مع هذا التعقيد . تماما كما فعل جان أنوى فى مسرحية « موعد سانليس » فالازدواج هنا بين الممكن والمستحيل ، والمشكلة هى السعادة التى يتعذر تحقيقها فى دنيا الواقع وان أمكن بلوغها فى عالم الحلم أو الخيال . فالسعادة عند جان أنوى تظل فى نطاق الامكان اذا لم يخرج الأمر عن حيز التمثيل ، اذا ظلت فكرة تمثل أو مسرحية وردية بنيت أصلا على أنها تمثيل . فإذا ما تدخل الواقع ذابت السعادة واستحالت حلما متعذر التحقيق ..

ومادام الأمر كذلك فلا بد لهذه الطريقة ، طريقة « المسرح فى المسرح » من أن تكون بمثابة تحطيم للمسرحية محكمة التأليف وتمرد على نظرية محاكاة الواقع .. والمثال الصارخ لهذه الطريقة هو اقحام المسرح فى أحداث الحياة ، وذلك بأن يتخذ الكاتب من الأحداث التى تجرى فى « بروفات » تمثيل مسرحية ما ، وما يجرى فى أثناء تمثيلها من أحداث « وراء الكواليس » يتخذ من هذا كله موضوعا لمسرحيته فيسند الى شخصيات مسرحيته تمثيل أدوار هؤلاء الممثلين ، وبذلك يخلق على

يبتعد عن التصوير الواقعى لحالات أبطاله ... النفسية والخلقية ، البيئية والثقافية ، وهذا ما عبر عنه بقوله : « أمل ألا أكون قد اصطنعت لنفسى أسلوبا يشبه أسلوب جيروودو ، وان يكن جيروودو هو الذى أنبأنى بإمكان اصطناع لغة شاعرية دارجة فى المسرح تظل أصلى بكثير من لغة التخاطب . وأنا ان لم تكن لدى فكرة عن هذه اللغة إلا أن اصطناعى لها كان اكتشافا » ..

الأسطورة فى المسرح

وإذا كان لقاء جان أنوى بجان جيروودو أدى الى اكتشاف أسلوبه الخاص فى المسرح ، فان لقاءه بجان كوكتو أدى به هو الآخر الى اكتشاف الأسطورة فى المسرح . أعنى الى اكتشاف استخدام الأسطورة لا بوصفها مادة فى حد ذاتها بل بوصفها شكلا من أشكال التعبير ، وقالبا تصب فيه المسرحية المعاصرة ، فلفة الشعر وحدها لا تكفى وانما لابد لها من الاطار الذى تتمدد فيه ، لابدلها من جو الأسطورة الذى يهبها حرية الحركة وانطلاقة الخيال . وهذا ما عناه الناقد الكبير اريك بنتلى بقوله : « كانت المسألة أبعد وأشق من هذا اذ كان عليه أن يتعلم أولا بحساب كوكتو أن الشعر المسرحى لا يجب أن يقرض رقيقا كبيوت العناكب ولكن خشنا كقلاع المراكب تراه العيون من بعيد ... فبهذه الطريقة وحدها كان يمكن أن يجد الأرض التى تنمو فيها بذور شعره ، وينمو فيها هو أيضا » ..

وكما كان جيروودو هناك هو مفتاح السر الذى عثر عليه أنوى ، فان كوكتو هنا هو الأرض التى أدار فيها ذلك المفتاح ، ذلك لأن كوكتو كان أول من استخدم الأسطورة كشكل من أشكال التعبير عن تجربة درامية معاصرة ، لا بمعنى أن يتتبع أوجه الشبه بين أحداث الأسطورة وبين ظروف عصره ، ولكن بمعنى أن يتخذها أساسا يقيم عليه بناء مسرحيته العصرية ، فوجه الشبه ليس مهما وانما المهم هو الشكل والتجربة التى يجسدها هذا الشكل . وهذا معناه أن رؤية الشاعر قد التقت بحدس الكاتب الدرامى ، وأن الخيال والواقع قد تلاقيا فى مركب درامى جديد هو ما يمكن تسميته بالخيال الواقعى ..

وهكذا كان جان كوكتو بمسرحيته « أورفيوس » و « الآلة الجهنمية » رائدا لهذا الاتجاه التعصيرى فى المسرح ، وهو الاتجاه الذى فتح آفاقا جديدة فى مسرح القرن العشرين ، والذى مضى فيه جان بول سارتر فى مسرحية « الذباب » وموريس

واستقلاله فى أيدي الممثل متى توافرت له صلاحية الأداء ، فاذا احتاج النص الى امتداد تدخل الديكور واذا احتاج الى شرح تدخلت الموسيقى ، فالديكور والموسيقى يوضعان أصلا فى خدمة النص المسرحى .

أما المخرج المسرحى بارساك الذى أخرج له كثيرا من المسرحيات فقد تعلم منه جان أنوى ضرورة بقاء الكاتب المسرحى الى جوار المخرج ، وضرورة

المهام بالكثير من أسرار الاخراج المسرحى لان الكاتب المسرحى أصلا مخرج مسرحى يعرف ما يمكن أدائه وما لا يمكن أن يؤدي . وبذلك يساعد المخرج فى مهمته الاساسية وهى إبراز ما فى

النص من قيمة جمالية ونسيج درامى . ومن هنا استطاع جان أنوى أن يمارس عمله الاخراج وأن يخرج بنفسه مسرحيته « بيتيت أو شرف الله »

المهم الآن أنه بفضل هذه الاكتشافات الحقيقية التى اهتدى اليها جان أنوى استطاع الرجل أن يشارك فى تغيير وجه الدراما ، وأن يمتد بها الى ماهى عليه الآن فى العصر الحاضر . يقول اريك بنتلى فى كتابه « المسرح الحديث » معقبا على كلام فرنسيس فرجسون فى كتابه « فكرة المسرح »

« والجدير بالذكر هنا هو أن تشخيص المستر فرجسون لعوارض التغيير يؤيد ما ذهبت انا اليه فى تشخيصي ، ففى نحو الوقت الذى نشبت فيه الحرب العالمية الاولى بدأت موجة تجديد عصرية تنبض بالحياة والقوة فى معارضتها للمذهب الطبيعى ، اذ ماهى الصفة المشتركة بين كوميديا القرون الوسطى والتراجيديات الاغريقية والطقوس الدينية ومظاهر اللهو عند الفلاحين ؟ لعله شىء واحد

فقط : هو بعدها عن مسرحية القرن التاسع عشر الطبيعية المذهب . وماهى انزعة المشتركة بين بيتس واليوت وكوكتو وأوبى ولوركا ؟ لعلها نزعة واحدة فقط : هى اشتراكهم فى معاداة مسرحية القرن التاسع عشر الطبيعية المذهب . »

وبعد هؤلاء جميعا يجىء جان أنوى وريثا شرعيا لكل هذه الارهاصات ، وكاتبا ممتازا تبلور فيه ما كان شائعا قبله على نحو مبهم مبشر . . . ولنتناول الآن مسرحياته الثلاث الكبرى التى تمثل كل منها مرحلة من مراحل تطوره الدرامى . . . وهى كما أشرنا الى ذلك من قبل : « المتوحشة »

بممارتها اللذيذة ، و « المسافر بلا متاع » بما فيها من أرق الذكرى ، واخيرا « انتيجونى » بما تنطوى عليه من نبل التضحية وشرف الاستشهاد . . .

خشبة مسرحه ما يسمى بالايهام الكوميدي . تماما كما فعل بيراندللو فى مسرحيته الشهيرة « ست شخصيات تبحث عن مؤلف » التى وضع فيها جراثيم هذه الطريقة فأخذت تنمو وتتكاثر حتى بلغت ذروتها عند جان أنوى فى مسرحيته التى سماها « البروفة المسرحية » . وعن هذه الطريقة يقول جان أنوى : « اعتقست أنه لكى نتجنب الواقعية بسيكلوجيتها المحددة ومواقفها الجامدة لابد لنا من ايجاد فرصة للهو بطريقة أو بأخرى بموضوع ما ، موضوع نكابه ونعانيه » . على ألا يفهم من هذا أن جان أنوى فى تجنبه للواقعية يتجنب الواقع ، فالصحيح أنه من الواقع يبدأ الى الواقع ينتهى ، كل ما هناك أنه يخفف من حدة الواقع فلا يصبه فى قالب تراجيدى يثقل كاهل الانسان ولا يضعه فى اطار كوميدي يمتص ما فيه من عمق مأساوى ، وانما يلجأ الى مزج الكوميدي بالتراجيدى فيما يعرف بالكوميديا التراجيدية ، فهذا اللون أكثر من سواء هو الأبلغ فى مخاطبة انسان القرن العشرين وهو الأقدر على التعبير عن روح العصر . ويظهر هذا النوع أكثر ما يظهر فى مسرحيتى « مهرجان اللصوص » و « رقص مصارعى الثيران » .

الكاتب المسرحى ورجل المسرح

وقبل أن ننتقل الى الكلام عن فلسفة أنوى أو مضامينه الدرامية لابد لنا من أن نسجل الاكتشاف الأخير فى حياته ، وهو الانتشاف الذى توج به درايته باصول الفن المسرحى ، وانتقاله من مجرد كاتب مسرحى يكتب للمسرح كما يكتب لغيره من الأجهزة ، الى رجل مسرح يكتب للمسرح دون سواء لعلمه التام بما يقال وما لا يقال ، أعنى لاحساسه بالكلمات التى يمكن أن تتحول الى سلوك بشرى ينبض بالحركة والحياة . فما أكثر الكتاب الذين يكتبون أدبا مسرحيا دون أن تكون لهم علاقة بالمسرح ، مع أن الكتابة للمسرح تستلزم

من الكاتب أن يكون على دراية تامة بأجهزة المسرح . . . المادية والبشرية ، فرجل المسرح ليس هو القلم الذى يكتب وكفى وانما هو أيضا العين التى ترى والأذن التى تسمع والاحساسية التمثيلية التى تدرك وتعى . وهذا ما تيسر لجان أنوى بفضل لقائه بالممثل الروسى الأصل جورج بيتويف والمخرج

المسرحى بارساك . فالأول وكان قد أخرج له مسرحيته « المسافر بلا متاع » عام ١٩٣٧ علمه أن خشبة المسرح لها أهميتها الكبرى فى إبراز العمق المسرحى ، وأن النص المسرحى له احتساراه

المتوحشة ..

تصوير رائع لبشاعة الفقر ووطاته على نفوس الفقراء وخاصة عندما يصبح المال فى ايديهم حائلا دون بلوغ السعادة : فليس المال هو ما يفرق بين الاغنياء والفقراء وانما هو الاحساس بالحياة وعمق هذا الاحساس وأصالته . فعند أنوى أن الأغنياء لم يتألموا ولم يعانون ولم تمس الاحداث سوى سطح قلوبهم الرقيق ، ولذلك فهم بعيدون عن الحقيقة ، بعيدون عن الحياة .. بعيدون حتى عن الاحساس بالحياة ..

ومن ثم فالكاتب يبدأ مسرحيته بداية كثيبة معتمة حيث يدير أحداث الفصل الاول فى مقهى متواضع تعمل فيه أسرة مكونة من ثلاثة من الفنانين البؤساء يعزفون على مختلف الآلات الموسيقية ..

تيريز « المتوحشة » وأبويها . أما أبوها فأشد أفراد الأسرة بؤسا ، يبحث عن المال مهما كلفه ذلك من ثمن حتى ولو كان هذا الثمن هو جسد ابنته اليافعة .. وأما أمها فتبحث عن اللذة الحسية التى لم يحققها لها زوجها فهى على علاقة غير شرعية بجوستا صديق زوجها القديم الذى يهيم

حبا بتيريز ، ولكن تيريز تمقته لانها تحب الفتى فلوران ، والفتى فلوران هذا موسيقار ناجح يجمع بين الاصل العريق والغنى الوفير .. وفى العلاقة بين تيريز المتوحشة وفلوران الوديع ينشأ الصراع وتدور الملاحاة :

فتيريز وان كانت مشوبة الجسد تعيسة البيئة ملوثة من الخارج ، ألا إنها فى داخلها انسانية أصيلة ، قلبها نقى ، ونفسها خالصة ، أو هى على حد تعبير انوى « أصيلة فى فقرها ، أصيلة فى بؤسها أصيلة فى انحطاطها » . وهذه الاصلة .. هى التى تحول دون زواجهما من فلوران ، فلو كان فى مثل أصالتها لما كانت هناك

مسافة بينهما ولكن لانه أصيل على نحو آخر .. أصيل فى طهره ، وأصيل فى سموه ، وأصيل فى غناه ، تطول المسافة بينهما ولا تقصر ، فما أن تلتقى به تيريز حتى ترى فيه مالا تراه فى نفسها ، ترى فيه العاكس الطبيعى لاحزانها فتزداد بعدا عنه بل وسخطا عليه : « انت لاتعرف شيئا عن الحياة يافلوران ، لاتعرف أى آلام خطتها على بشرتى هذه التجاعيد ، لم يسبق لك أن ذقت مرارة ألم حقيقى ، ألم مخجل موجه كأنه جرح ينزف ظلاما ودما » ..

وعبثا يحاول فلوران الذى يحبها حبا حقيقيا

أن يغسل آلامها ويذيب أحزانها وينتشلها من الهوة التى تتردى فيها ، ولكن الفقر كان قد تأصل فى أعماق تيريز فاكسب دالة أعمق من كونه مسافة اجتماعية أو تفاوتاً طبقياً فهى تصيح فيه

مرة أخرى . « ان أشهد ما يؤلمنى هو أنك لا تعرف شيئا عن الحياة ، وانتم جميعا أيها الأغنياء

تتمتعون بهذه الميزة ، ميزة أنكم لا تعرفون شيئا عن الحياة » . فشعور تيريز بالفرق النوعى بينها

وبين فلوران هو الذى يحول دون زواجها منه أى ان استحالة تحقيق هذا الزواج يرجع الى شيء كان فى أعماقها رغم الجهود التى يبذلها فلوران

لتذليل مافى الواقع الخارجى من صعاب . أما الوحيد الذى يعرف مصير هذه العلاقة فهو هارتمان

صديق فلوران ، انه هنا يقوم بدور العراف فى التراجيديا الاغريقية اذ يتنبأ بما سيقع قبل وقوعه فهو يصارح فلوران : « احذر يافلوران ولا تحاول »

ويتضح طول المسافة بين القطبين قرب نهاية هذا الفصل اذ يكشف كل منهما عن أصالته فعندما تقول له تيريز : « مالك يبعدنى عنك » يلقي فلوران بكل مافى جيبه من مال فتتحنى تيريز على

الارض لتجمع ما ألقاه فى حركة لاواعية تكشف فيها عن حنينها الطبيعى الى الارض ، ونزوعها الاصيل فى الاتجاه نحو الادنى والاسفل . وبذلك ينتهى الفصل الاول ..

يفتح ستار الفصل الثانى على صالون فاخر فى بيت فلوران حيث نجد تيريز هى والى العجوز الشره . بعدان تمت خطبتها الى فلوران ، فالكاتب هنا ينقلنا الى جو مغاير لجو الفصل الاول ينقلنا من جو الفقر والضعة الى جو الغنى والارتقاء

فهل تتكيف تيريز مع هذا الجو الجديد ، هل تستأنس المتوحشة اذا ما غيرت موطنها الاصلى ؟ هذا هو السؤال الذى يحاول انوى أن يجيب عليه فى هذا الفصل ، وأقول انوى لانه اذا كان لدى كل كائن ميل طبيعى الى السمو والارتقاء بل ونزوع

فطرى نحو الافضل ، فان انوى لم يضع فى بطلته ولا فى أبطاله جميعا مثل هذا النزوع .. فهم جميعا شخصيات مطلقة سواء فى اتجاههم نحو



الافضل أو نحو الاسوأ .. وهذا ما عبرت عنه
تيريز في قولها لفلوران : كم أتمنى أن اكون في
مثل طهارتك .. ولم تقل له في مثل أصالتك
لأنها مثله أصيلة وإن اتجهت بأصالتها نحو الأدنى
واتجه هو بأصالته نحو الأعلى ..

وعلى ذلك فموقف فلوران طبيعي جدا إذ
يحاول أن ينتشلها ولا تحاول هي أن ترتفع
إليه ، ويشفق عليها ولا تشفق هي على نفسها
وكانهما كائنان غريبان جاء كل منهما من كوكب
لا يعرفه الآخر فلا تزيدها محاولات الا سخطا
عليه : « انى ساخطة حتى على أثار بيته ، فلا

يبدو أن قطعة واحدة منه تطيق أن ترانى ، انى
أجرى مسرعة كلما نظرت الى هؤلاء النسوة
العجائز المعلقة داخل البراويز » .. وما أن
يشعر فلوران بمرارة الفشل وذل الهوان إذ يرى
حبه يتحطم أمام عينيه حتى تنهمر على خده
الدموع ، ويكون لهذه الدموع فضل استمالة
حبيبته واعادتها اليه اذ تقول له تيريز : « وانت
أيضا يا حبيبي يعرف قلبك الألم وترى عينك
الدموع ، اذن فانت لست غنيا بالمعنى
الصحيح ! » ..

أما الفصل الثالث والآخر فيرفع ستاره على
نفس ديكور الفصل الثانى ، فحجرة الصالون
الفاخرة تشغل أكبر مساحة زمنية فى المسرحية
إشارة الى غلبة بيئة فلوران على بيئة تيريز ،

ولكى يتيح للمتوحشة فرصة أخرى وأخيرة
للألفة والاستئناس ، تنجح عملية الترويض ،
فها هي المتوحشة وقد غيرت الكثير من سلوكها
البوهيمى .. لانت صلابة الرأى ، وخفت حدة

الانفعال ، وأصبحت ترضى بالكثير مما لم تكن
ترضاه ، وهاهى فوق هذا كله تستعد لليلة
زفافها وتجري التجارب على ثوب عرسها الابيض

.. ولكنها على حد تعبيرها « تتألم وهي تتأقلم »
فصور الماضى لا تزال تروح وتجيء فى مخيلتها
اذ تسمع أخت فلوران الثرية تتحدث عن العمل

حديث التمجيد والاكبار .. فهى على الرغم من
ثرائها تريد أن تعمل لان العمل فى رأيها ليس
قيدا من قيود العبودية ولكنه علامة من علامات
التحرر والاستقلال ، ولا يكتفى أنوى باعادة
المتوحشة الى الماضى فى صورة حديث أخت
فلوران ، بل يعيد اليها الماضى نفسه فى صورة

والدها الذى يعود اليها ليخبرها بأن صديقها
عازف البيانو الذى كان يحبها من قبل قد جاء

ليأثر من فلوران ، ليقتله ويطفى سعادتها .
وهنا يصحو فى أعماق تيريز الضمير الذى غفا
فترة ، ويعود اليأس ليطفو على سطح حياتها
من جديد .. لقد أدركت الآن تمام الإدراك أن
محاولتها للانتماء كانت عابثة وغير أصيلة ، وأن
السعادة التى توهمتها كانت شيئا بعيد المنال
.. وأخيرا تلقى المتوحشة بثوب زفافها الابيض ،
وتحمل حبيبته الصغيرة وتخرج مودعة فلوران
دون أن يراها بهذه الكلمات الحزينة اليائسة
« سأظل التقي فى كل مكان بكلب ضال يحول
بينى وبين السعادة » ..

المسافر بلا متاع

وهكذا ينتصر صراخ الماضى فى أعماق شخصيات
جان أنوى ، الماضى الذى يظل يطاردهم ويلاحقهم
مرتديا ثوب الفقر الاسود البغيض ، فلا يجدون
أمامهم من سبيل الا الهرب ، الهرب من ماضيهم
ومن أنفسهم وذلك بفقدان الذاكرة .. وهذا هو
موضوع مسرحيته الشهيرة « المسافر بلا متاع »
.. التى تدور أحداثها حول رجل يدعى « جاستون »
فقد ذاكرته فى أثناء الحرب العالمية ، وهاهى مدام

« ديبون ديفور » التى تنتمى بتكلفتها وتصنعها
الى طبقة الاشراف وهى فى حقيقتها وضيعة نفعية
تنحدر الى طبقة السوق ، هاهى تنتقل به من
أسرة الى أسرة طمعا فى المكافاة المالية التى تحظى

بها من الاسرة التى تتعرف عليه ، وينتهى بها
المطاف عند « آل رينو » الاسرة الفاحشة الثراء
التي تتعرف على جاستون وترى فيه ابنها « جاك

رينو » .. أما جاستون نفسه فلا يتعرف فيهم
على أحد ، ولا شئ فى الدار يذكره بشئ ، لذلك
يتفنن أفراد الاسرة فى تذكره بأنفسهم بأن
يعيدوه الى الماضى أو يعيدوا اليه الماضى أحداثا
من أيام الطفولة والصبا والشباب ..

فالكاتب هنا لا يكتفى ببعث الماضى ذكريات
تطفو على سطح خيال البطل بل بجسده أمامه
اشخاصا أحياء يتكلمون ويتحركون ، هؤلاء
الاشخاص هم أمه وأخوه وزوجة أخيه الذين
تتسرب من خلالهم أحداث حياته حتى تتكامل
وتتجسم فاذا به وجها لوجه أمام ماضيه وأمام نفسه

وأمام فترة بترت منه فبعثت فيها الحياة من جديد
وياليتها ما بعثت .. فها هى طفولته كما تذكره
بها أمه طفولة فظة غليظة لاشئ فيها من براعة
الاطفال .. فكأن كان يحلو له أن يقتل طائرا صغيرا أو
يعذب فأرا فى المصيدة حتى يموت .. وهاهى فترة

فقدوا آباءهم في الحرب فيمضي معه جديدين في عالم جديد . دون أن يودع أحدا أو يحمل معه شيئا ..

المستقبل اذن هو المملكة الجديدة التي يتطلع اليها أبطال أنوى ، فماداموا قد رفضوا الماضي بما فيه من شبح الفقر الرهيب ، وتجربة الشقاء الحادة فليبتلعوا الى المستقبل علمهم واجدون فيه شيئا من السعادة وهذا هو موضوع المسرحية الثالثة :

انتيجونى

« هؤلاء الاشخاص سيقومون امامكم بتمثيل قصة انتيجونى » .

بهذه الكلمات الصريحة المباشرة تبدأ مسرحية انتيجونى .. تبدأ بعدما يرفع الستار عن ديكور تجريدى خالص ، فكل شئ غارق في اللون الأبيض ليدل على أننا بعيدون عن حدود المكان ، بعيدون عن حدود الزمن . المهم هنا هو العنصر الانساني ، والعنصر الانساني فقط . وهؤلاء الاشخاص الذين سيقومون امامنا بتمثيل قصة انتيجونى يتواجدون جميعا على المسرح بطريقة لا ينتظمها وضع معين ،

وينتزع أحد الاشخاص نفسه من بين أفراد المجموعة ويتقدم الى الامام قائلا هذه الكلمات التي يفتح بها المسرحية ، ثم يأخذ بعد ذلك في عرض الحدث الدرامى وتعريف الجمهور بشخصيات المسرحية .

« وانتيجونى هي الفتاة الصغيرة النحيفة التي تجلس هناك ولا تقول شيئا على الاطلاق ، انها تحلق بناظرها الى الامام .. انها تفكر .. تفكر فى انها على وشك ان تصبح انتيجونى ، وفى انها ستظهر فجأة على انها الفتاة النحيفة السمراء المنطوية على نفسها ، التي لا يهتم بها احد من افراد الاسرة . تقف وحدها فى مواجهة الدنيا بأسرها ، وحدها فى مواجهة كريون الذى هو عمها وهو الملك فى وقت واحد . انها تفكر .. تفكر فى انها ستموت ، وفى انها صغيرة وتود ان تعيش ولكن ليس هناك معنى .. فاسمها انتيجونى وعليها ان تؤدي دورها حتى النهاية » ..

وفى هذا الاطار الوضعى الجديد الذى يجرى فيه التعليق على المسرحية يتم تشكيل الشخصيات كما يتم تشكيل الحدث ، وما أن ينتهى المعلق من حديثه حتى يكون جمهور النظارة قد تعرف على

صباه كما يذكره بها اخوه ، فترة مليئة بالاسف والندم فمن أجل معاينة الخادمة واغتصابها تشاجر مع أقرب اصدقائه فدفعه من أعلى السلم حتى كسر عموده الفقرى وأصيب بالشلل مدى الحياة . وهاهو اخيرا شبابه كما تذكره به زوجة اخيه ، شباب

يبعث على الحزى والعار فقد حاول التفرير بزوجة اخيه فالتنتين .. وعبثا يحاول « جاستون » . أن يهرب من « جاك » عبثا يحاول ان ينكر ماضيه البشع او يتنكر له ، فها هي فالتنتين تقدم له الدليل المادى على أنه هو ذاك الماضى الذى يحاول أن يتحاشاه . ألم يحاول أن يغتصبها يوما حتى أحدثت له جرحا فى كتفه اليسرى ، اذن فليعر ظهره ليرى هذا

الجرح ، ويرى جاستون الجرح رمز الماضى كله فيجهش بالبكاء ، ولقد كان يأمل أن يستعيد ذاكرته ويستعيد معها ماضيا سعيدا يفيض بالبهجة والاشراق ، ولكن ها هو ماضيه مرآة بشعة يرى

فيها صورة داخله العفن الكريه وصورة العلاقات الواهية التي تربطه بالآخرين . وازاء هذا كله لا يملك جاستون الا أن يرفض هذا الماضى بكل ما فيه من اشخاص بما فيهم نفسه ، فيتهيا لترك البيت رغم المحاولات التي تبذلها فالتنتين لكى تستبقه :

فالتنتين : هل تدرك ولو مجرد ادراك ما الذى تفعله الان ؟

جاستون : نعم ، ان ما افعله الآن هو اننى ارفض ماضى بجميع اشخاصه بما فيهم شخصى .. ربما كنتم حقا أهلى وعشيرتى ، وحبى وتاريخى الحقيقى ، هذا صحيح . ولكن الاصح منه هو أنكم لا تروقون لى .. اننى ارفضكم .. ارفضكم ..

فالتنتين : هل جننت ، انك وحش ضار ، وحش عديم القلب . لا يمكن لاحد ان يرفض ماضيه ، ولا لانسان أن يرفض نفسه .

جاستون : لاشك أننى الانسان الوحيد الذى أتاح له القدر فرصة تحقيق ذلك الحلم الذى يتمناه كل انسان ، حلم أن ينسى ماضيه ، اننى يافع الآن ولكن فى استطاعتى اذا شئت أن أكون جديدا جده الطفل . وهذه ميزة لو لم استغلها كنت مجرما . اننى ارفضكم ، ارفضكم .

فالمسافر جاستون . بعد أن تخلص من متاعه الثقيل وغسل أحوال ماضيه بحريته واختياره ، أصبح متفتحاً للعالم من جديد ، متفتحاً لها تفتح الطفل الغريب ، وفلا يلتقى بصبى انجليزى ممن

كلا البعدين .. اننا نتعرف على « اسمين » شقيقة انتيجونى ، فذا هي فته عضه فيها ضراوة الاتى العرب سحدث وسحدث وبرص الداس . اما بوليسيس فشاب حدث يتردد على البارات ولا مانع عنه من التسرع فى الطرقت . واما هيمون فرجل شهوانى او هوجسى الى اقصى حد ، يرافض اسمين حتى اسجر تم يعود الى انتيجونى مع مطلع الصباح .

« والآن وقد تعرفتم عليهم جميعا فسيكون بامكانهم ان يسموا بميميل اسمهم ، وبميد اسمهم فى اسمته اسى سابل صيها ايوكل وبوليميس ابى اوديب ، سابل حتى اموت وحب اسميرار المديمه . وكان على كل منهما بساوب ان يحتم طيبة لمرة عام » .

ويتراجع المعلق حتى يختفى عن الانظار ، ونغادر الشخصيات المسرح حتى نغير الاضاءة ثم يبدأ اشخاص المسرحيه فى الظهور على المسرح كل بحسب دوره المرسوم له فى مجرى احداث . والحدث عادى جدا لان السؤال الوحيد الذى يقفز الى الاذهان هو : هل تغير ما سوف يطرأ على الموقف الصارم الذى اخذه اغريمان . كريون وانتيجونى ؟ فلا هى تريد ان تتنازل ولا هو يريد ان يتسامح ، ومن هنا كان المشهد الرئيسى هو هذا الذى تتم فيه المواجهة بين كريون وانتيجونى ، هى تصر على محاولتها لدفن شقيقته وان اسلمت حياتها تبعا لذلك للقانون . وهوىصر على مفهومه عن النظام ، ولا يهمه أى الجسدين يترك نهبا للطيور الجارحة وأيها يدفن فى رحاب الدولة . كريون يمثل رجل الدولة المشغول بالمحافظة على النظام مهما كلفه ذلك من ثمن ، وانتيجونى هى الانسانة الوفية ذات الارادة الحرة التى تحافظ على الحق مهما كلفها ذلك من ثمن .. وبين النظام والحق ينشأ الصراع وتدور الملاحاة :

كريون : ليس من أجل الآخرين ، ولا من أجل شقيقتك ؟ من أجل من اذن ؟

انتيجونى : من أجل نفسى ، من أجل انا وحدى .

وهكذا يحافظ كريون على النظام من أجل الدولة . وتتمسك انتيجونى بالحق من أجل نفسها .

ونفسها وحدها فيها الكفاية حتى ولو خسرت العالم كله . وعبثا يحاول كريون أن يثنىها عن عزمها مزينا لها أسباب الحياة مذكرا اياها بحبها

لابنه هيمون ، ولكنها تصر على الرفض على الرغم من حبها لاهلها وحبها خطيبها وحبها بحيه ، لان عدا هو مصيرها الذى شئنه مصيها ، ولانها هى التى اختارت هذا المصير . صحيح أن فى يدها تغيير هذا المصير لان قدرها فى داحنها ويس فى الخارج . ولأن السعادة التى نعوم على اشياء الآخرين ما هى الا عظمة تلقى فى طريق كلب ضال .

وبعد ذلك يجرى الحدث وفقا للايقاع التراجيى الحزين كما هو معروف حتى اننهايه ، ويدخل الجوقة لتذكر جمهور النظارة بانصمت الذى ران على كل شىء ، دنت انصمت الذى نجيد اجوده من القائه بعد أن تقول لهم : « لقد قضى الامر .. أجل ، لقد قضى الامر » .

السعادة .. السعادة الحقة

هذه هى دراما « انتيجونى » لجان أنوى التى استطاع ادانف من خلالها ان يطرح فضيه من اخطر فصايا الوجود البشرى ، فضيه التضحيه بالذات من أجل النواجب ، قضية رفض السعادة التى نعوم على اشياء الآخرين . ولكنه اذ يطرح هذه القضية فى منتصف القرن العشرين لا يطرحها على مستوى العذر الالهى المحتوم الذى لايمكك الانسان ازاءه تغييرا ولا تبديلا كما فى تراجيىدا سوفوكليس ولكنه يطرحها على مستوى حرية الاختيار الانسانى فبطلة جان أنوى حرة من كل عبودية ، حرة من كل اعتقاد ، حرة فى أن تلتزم بما تشاء مع علمها بأنها تستطيع ألا تلتزم بشىء فهى بملء حريتها اختارت هذا المصير ، اختارته لتعلو على نفسها وتلقى بوجودها كله فى جوف المطلق أو اللامتناهى .

فاذا كانت « انتيجونى » سوفوكليس قد نذرت للعذاب والموت لاسباب تتعلق بالوراثة أو

لانه قدر ارادته لها الآلهة ، فان انتيجونى أنوى تنذر لهما لاسباب تتعلق بشخصيتها هى أو لانها

بمحض حريتها اختارت هذا المصير . فالاسباب هنا تتعلق بشخصية « انتيجونى » نفسها تلك التى

اختارت لها مستقبلها على ضوء ماضيها تماما كما فعلت تيريز المتوحشة وكما فعلت ايريديس . فانتيجونى هى الأخرى فى نظر أنوى صورة

عصر العلم

يقوم هذا الكتيب الذي وضعه
الاستاذ الدكتور (ل. ف. بيرنر)
على اساس من سلسلة المحاضرات
التي ألقاها في جامعة ييل ،
والمعروف عنه أنه عالم نابه
وادارى قدير ، له أبحاثه الفذة
في التكنولوجيا ، وجهوده
الكبيرة في التخطيط القومى .

ويعرض هذا الكتاب
للاسباب التى يؤثر بها انعم
والتكنولوجيا فى البناء
الاقتصادى السومى ، وبخاصة
فى الميادين التعليمية وفى نظام
الحكم وفى الفكر الفلسفى ...
والحقيقة ان المكتبة الغربية
تعانى شحا فى الكتب الجيدة التى
تعالج مثل هذه الموضوعات ..
ولا ريب فى أن الكثير من
الباحثين سوف يرجعون الى
مؤلف الدكتور بيرنر فيما
يستعصى عليهم من نقاط .

ومن الآراء الخديثة التى نادى
بها العالم المؤلف أن الصناعة
هى المبرر الوحيد لوجود العلم ،
فهو لا يقر الفكرة الرومانسية
القديمة التى تقول بأن البحث
عن الحقيقة هو دين العلم
ودينه ، ولا غرو فالكتاب
- كما قال معلق صحيفة
الابوزرفر - تطفئ عليه روح
مادية فعالة ، وهو لا يوضح
الحدود التى تقف عندها
امكانيات العلم مما يزيد الخوف
من أن العلم التكنولوجى قد
يصبح من أشد الحكام المستبدين
تسلطا وقسوة .

لنصرها كله ، وعملها اليائس ما هو الا تعبير عن
اليأس الذى يشيع فى هذا العصر . وبهذا المعنى
جعل توماس كارليل من أبطاله صورا لروح العصر
كله وتعبيرا عن أحاسيس الشعب بأكمله سواء
أكان البطل فى صورة اله ، أو فى صورة نبي .
أو فى صورة شاعر ، أو فى صورة قس ، أو فى
صورة أديب ، أو فى صورة ملك .

وإذا كنا لانعدم مثيلا لصور رفض السعادة فى
غير أعمال أنوى ، اذا كنا نجدها عند فرانسوا
مورياك فى رواية « المحبون الفاشلون » وعند
مونترلان فى مسرحية « سيد سنتياجو » وعند
كلوديل فى مسرحية « بشاره الى مريم » فهؤلاء
جميعا جعلوا أبطالهم يرفضون السعادة اذعاناً
لدافع خارجى ، قد يكون المجتمع وقد يكون الاخلاق
وقد يكون الدين ، أما جان أنوى فعنده ان
أنتيجونى اذ تواجه قدرها فبمفردها ودون رضوخ
لاى الزام ، واذا ترفض السعادة فبكامل حريتها
وبمحض اختيارها . غير أن أنتيجونى لاترفض
السعادة لانها تحب الشقاء ، وانما ترفضها لان
ظروف الحياة من حولها تحتم عليها هذا الرفض ،
ترفضها لان السعادة عندها خرجت من حيز
الامكان الى حيز المحال .

وهكذا لا يكون البطل الذى يرفض السعادة هو
ذلك الانسان الجاحد المغلوب على أمره ، وانما هو
الانسان ذو النفس الكبيرة الذى يرفض الحياة كما
هى لانه لم يجدها كما ينبغى أن تكون ، والذى
يحبس بأن وجوده ما هو الا بقعة سوداء فى ثوب
الحياة الابيض فيؤثر الفرار لكى لا يخون روح
التضامن المقدس مع البشرية .. ومع الانسان .

وهكذا أيضا نجد أن المسرح عند جان أنوى لم
يعد مكانا للترفيه بل أصبح قاعة جماهيرية
لمشعى الفكر البشرى اذ يناقشون قضايا انسان
القرن العشرين .

« جلال العشرى »

دنيا الفنون

انسور
بين
الانعمة



١ خمس

الانعمة
والهياكل

♦ رأى انسور ان الانسانية تنزل
درجات السلم العتيق في صمت ، كما
لو لم يكن وجهها متوردا بحمرة الحياة
يوما ، كما لو لم تكن عيناها قد لمعت
ببريق الفرحة أبدا .

♦ وهو يستخدم القناع للتعبير
بطريقة مفعمة بالتهريج والاسى عن
البؤس الانساني بكل درجاته ابتداء
من الانحلال والدنس الى الجريمة
المنكرة .





الأقنعة في المسرح

آنسور فنانه الأقنعة

دكتور نعيم عطية

بينما يستمر الزمن تيارا دافئا ينساب في هدوء ،
كما لو كان لا يعرف جريمته • خطوة أخرى وتجد
نفسك بين الهياكل العظمية •

هياكل العصر الحاضر

لقد رأى جيمس انسور كل هذه الهياكل ، كما
رأها معاصره الاسباني جوزيه سولانا • رأى انسور
الانسانية تنزل درجات السلم العتيق خطوة خطوة
في صمت ، كما لو لم يكن وجهها متوردا بحمرة
الحياة يوما ، كما لو لم تكن عينها قد لمعت بهريق
الفرح أبدا • رآها تخطو خطوة خطوة الى الحفرة
المظلمة • لم يستطع انسور البكاء فلم تعد في مقلتيه
دموع فصرخ • وراح صراخه أدراج الرياح ، ثم خيم

ان العلم في حضارة القرن العشرين ، وبخاصة
نزعاته الشريرة المتمثلة في تعبئة قوى الدمار ، قد
جعل كل مخيف متوقعا ، وكل ماهو خارج المعقول
جائز الحدوث • أضحى من السهل مثلا أن نتصور
الأرض وقد غزاها سكان عوالم أخرى ، واكتسحتها
كائنات مبهمه خرجت من باطن الأرض أو هبطت من
أجواز الفضاء ، ووراء المجهول يكمن الخوف ، ومع
زحف تلك المخلوقات الغامضة يزحف الرعب •
الآخرة قد دنت • وربما أدركتنا القيامة هذه الليلة
ونحن نذهب الى مخادعنا ، أو صباح غد ونحن
نقف على محطات الاوتوبيس في طريقنا الى أعمالنا ،
خطوة أخرى ويزحف الشر • كل شيء يعاديننا •



الاقنعة
في
الحياة

مثلا صور معاصره مونش نفسه في الجحيم • وقد عاين انسور أيضا تجربة التحول التي عرفها فرانز كافكا فصور نفسه وقد تحول الى حشرة لامشاركة منه للطبيعة واستجلاء لمجاهلها بل تحديا لما هو غير بشري • وكما لو كان يريد أن يخفف من وقع الحقيقة المذهلة يعمد انسور الى الزج بنفسه في مشاهدته ، فيصور نفسه في زمرة المسوخ والهاكل والاقنعة التي تخفي وراءها وجوه الجن والشياطين •

وقد كتب انسور أشعارا منشورة كان يقرؤها بصوت جهوري في الحفلات التي كان يقيمها أصحابه ورفاقه ، مثلا كان يفعل المصور البدائي هنري روسو الملقب بالجرمكي • وقد ألف انسور أيضا للمسرح وللبلاليه أعمالا غير ذات بال • وكما سارت مسرحيات سترندبرج جنبا الى جنب مع لوحات مونش ، استقى ميشيل دي جيلدرود أكثر مسرحياته من لوحات مواطنه ومعاصره انسور •

وقد سخر انسور كثيرا من لقب البارون الذي انعم به عليه الملك ألبرت الاول ، واتخذ مادة للدعابة والفكاهة • وعلى الحائط في غرفة الطعام ببنت أبيه حيث عاش انسور صور أشهر لوحاته « دخول المسيح بروكسيل » ساخرا من راسمالي عصره على الأخص • وقد ألف انسور أن يصور هياكل ضاحكة تلعب البليارد ومواكب من لابسى الاقنعة والاردية التنكرية الذين يبدون كأبطال الكوميديات الكلاسيكية ، وان كانت مسوخه ، وأقنعتهم مستوحاة من الكرنفالات العربية التي اشتهرت بها بلاده على مر الاجيال والعصور •

ملاحق فن انسور

وتؤكد بعض لوحات انسور الاولى ذات الجمال غير المؤلف امكن انبثاق الخبرة والهلع من اطار الحياة اليومية ذاتها رغم أن تلك اللوحات لاتعتمد الغرابة أو الإشارة الى لامعقولية الواقع • ويوحى

عليه الهدوء • وعندئذ أمسك فرشاته ورسم •

واذا كنا في لوحات المصور النرويجي ادفارد مونش نحس بالرعب خلال المساحات الشاسعة من الاراضي الخلوية التي تعوى فيها الرياح وتتردد في جنباتها صرخة العدم ، فان الجموع التي يزحم بها انسور لوحاته تثير رعبا من نوع آخر • فالعدد يقتل الشجاعة ويكسر المقاومة • وما السبب في تكاثر البشر سوى الخوف من الموت • ولكاننا نسمع انسور من خلال السكثير من لوحاته يقول • • « ما زلت أقف على قدمي ، بل وأسير وأعدو ، بينما أحس بالدود يزحف على جلدي ! »

لكن من هو جيمس انسور ؟

انه مصور من « الاراضي الواطئة » ينحدر عن اصل « فلاندري » مثل سلفيه العظيمين هيرونيموس بوش وبيتير بروجيل اللذين عاشا ما بين العصر الوسيط وعصر النهضة •

وقد ولد جيمس انسور في « أوستيند » ببلجيكا عام ١٨٦٠ ومات بها عام ١٩٤٩ ، وباستثناء اقامة قصيرة في العاصمة بروكسل لم يغادر انسور بلده الصغيرة ، معبرا بذلك عن عدم اكترائه بالمدارس الفنية والنظريات الجمالية الدائرة في أيامه ولا بالمصورين المعاصرين له في أوروبا •

وقد بدأ انسور حياته الفنية بمرحلة شبه انطباعية ، وزخرت لوحاته بالتأثيرات الضوئية المصفاة التي كانت عزيزة على بيير بونار • وما لبث انسور أن تحول بعد عام ١٨٨٠ الى ألوان أكثر فاعلية ودخل مرحلته الظافرة ، مزيجا النقاب عن نزعة تهكمية ، ومعتليا مسرح التصوير الحديث بطلا لا يبارى من أبطال « الفكاهة السوداء » لما تخفيه في طياتها من مأساة دفينية •

لقد هرج انسور ولعب بالزمن مصورا نفسه في عداد الاموات وقد لحقه التحلل والفساد ، وذلك

الينا انسور بأن ثمة ما تس تدور في أرجاء الغرف العادية المظهر التي نصادفها كل يوم ، وأن ثمة قوى شريرة غير منظورة تتقمص قطع الاثاث رغم الحمول والجمود البادين عليها .

حقا ، كم يمكن أن تكون بعض الاشياء بين الجدران الصامتة ذات شحنات تهديدية مبهمة ، وكم يمكن أن يهمس السكون المخيم عليها بحديث الموت والعدم ! ألم تشعر وأنت تغلق باب غرفتك في فندق غريب ببرودة القلق والخلو من دفء الامان ؟ ألم تسأل نفسك كم نزلوا بهذه الغرفة قبلك ، وكم سينامون على سريرها بعدك ؟! أين راحوا ، وماذا سيخلفون وراءهم ؟!

وفي لوحة انسور « امرأة في ضائقة » نرى المرأة مسجاة على الفراش في غفقتها ، ونشاهد في جزع عما اذا كانت مجرد نائمة أم انها فارقت الحياة . هل انتحرت ؟ هل قتلت والقي بجثتها على السرير ؟ كل شيء جائز تصوره في غمرة السكون . المشاجب التي تحمل الستائر وقوائم السرير قد تقمصتها ارواح شريرة عالمة بما يدور في الغرفة ، ساهرة مفتحة العينين على اكمال العمل الشيطاني . ورغم انه ليس ثمة بادرة على أن شرا قد حدث فان الجو المتوتر الثقيل ينطوي على شحنة هائلة من توجس الشر والتنبؤ بوجوده كامنا في أعماق الحياة .

ولقد كانت لدى انسور قدرة فائقة على التعرف على الملامح الجنائزية والشيطانية في المسرات العادية والمباهج البريئة ، وكانت له طاقة هائلة على تحويل المواكب التي تحل أعضاءها بالبهارج والاردية المزركشة الى قطعان من المسوخ والمردة ، وموهبة اللمسة الحفية التي تحول ماهو بشري الى ماهو لابشري ، فنحس أن لوحاته ورسومه انما هي تسجيل للحظات اللقاء القلقة مع المجهول .

وكان انسور يلتقي بالناس في حياته اليومية فيلاحظ أن بعض الوجوه تشبه أقنعة تركزت على أفكار وعواطف جامدة ، أو تعجرت على اوضاع غريبة انعدمت فيها الفكرة وخوت منها العطفة . وتحت مظهر أبهى الاجسام وأجملها كان يستشف الهيكل العظمي . وسرعان ما أضحت الأقنعة ، والهيكل الاشكال الرهزية للفرع الذي استبد بحياته .

ذكريات طفولته وصباه

ولنستمع الى ما يقوله انسور عن ذكريات طفولته وصباه : « بينما كنت راقدًا في مهدى ذات ليلة ، وغرفتني مضيفة ونوافذها التي تطل على البحر مفتوحة ، اندفع نحوي طائر بحري ضخيم جذبته الاضواء ، ثم هوى الى جوارى مرفرفا بجناحيه ، مرتطما بسريري . انه انطباع لا ينسى . انطباع مغمم بهلع جنوني . وما برح ذلك الطائر الاسود الاسطوري الذي أسكره الضوء ماثلا أمام ناظري . ولازلت أشعر بارتطامه المهلوف بفراشي . »

ويمضي انسور في ذكرياته فيقول : « ولقد كان

للتهاويل الشائقة والحكايات الرائعة عن الساحرات والغيلان والعمالقة الاشرار التي كانت تثرت بها خادمتنا العجوز ذات الوجه المكسو بالتجاعيد تأثير عنيف في نفسي . كما أثرت في أيضا « غرفة المخلفات » في بيتنا العتيق ، تلك الغرفة المهجورة القائمة الحافلة بالعناكب وأردية السهرة الحمراء حمرة الدم القاني والقردة ونبات البحار القصية والسلاحف والحوريات المحنطة »

وقد رأى انسور أيضا في صباه في حانوت الجد هيجمان بائع العاديات العديد من الأقنعة : أقنعة جلبها البحارة من بلاد نائية تمثل أمراء شريرين ، وآلهة وثنية ووحوش خرافية ، وأقنعة تستخدم في أداء الرقصات الدينية وطقوس الجماعات السرية الهادفة الى ارعاب النساء وارغامهن تحت التمديد بالموت على الخضوع للرجال ، وأقنعة مساخري شعبية يبعث مرآها الضحك والرعب في آن واحد .

وعندما رأى الصبي هذه الأقنعة تدب فيها الحياة وذلك في مواكب الكرنفال بصخبه السوقي وشغبه الشرس وجموعه الفائرة - أو بعذارة أدق عندما رأى الصبي لابسى هذه الأقنعة وقد انخرطوا في حركات عنيفة واشارات هوجاء ، بينهما احتفظت الأقنعة بقسماتها جامدة جمود الموت ، انفرست في أعماقه صورة عارمة للجحيم . وأضحت الجموع في حد ذاتها موضوعا أبديا ينبثق منه الرعب والهلع .

الأقنعة كأدوات للتعبير

ويستخدم انسور القناع للتعبير بطريقة مفعمة بالتهريج والاسى عن البؤس الانساني بكل درجاته ابتداء من الانحلال الدنس الى الجريمة النكراء . واذا كانت الانسانية منحدره الى حد العبث والرعب الجسدي والمعنوي تتجلى في القناع فان الجمع المتكرر بين الهياكل العظمية والأقنعة يدل على أن كلا من الأقنعة والهياكل تنتمي الى موكب الموت الذي لا تعدو أن تكون مواكب الكرنفال بدورها رغم بهارجها وضجيجها أصدا له وتذكيرابه ، ولا يخفى المضحك في أقنعة انسور المأساة الكامنة وراء المساخري الصاخبة .

واذا زوعى أن القناع استخدم في المراسم الجنائزية وان الهياكل العظمية تثير الضحك الى حوار المهرجين في موكب الكرنفال ، فأننا نفهم الى أي حد ينجح انسور عند الربط بين الهياكل والأقنعة في أفرار الحياة من معقوليتها وذلك في معادلة رائعة جمعت بين جلال الموت ورهبته وبين سخريه القناع واثارته للضحك ، جمعت بين الهول الكبير والعبث الصغير . وتثير تلك المعادلة في النفس احساسا متضاربا ممزقا ، فمن ناحية نحس ازاءها بأن القناع - وهو من وجهة النظر الخارجية أشد ما يحمل على الانفجار في الضحك - انما يخفى في طياته رعبا مفرطا . ومن ناحية أخرى نحس بأن الموت يضحي شيئا مضحكا في خضم هذه الأقنعة المزركشة .

حقاً ، ما أغرب الاحساس الذي تثيره أقنعة انسور !
القسمات المسوخة تنبض بشحنه هائلة من الاتارة
على التساؤل : هل الحياة موكب من الغيلان والمسخ ،
أم أن أشد الغيلان والمسخ ضراوة وشراسة مخلوقات
تثير الضحك والاستهزاء منها ؟ هل يجب علينا ازاء
ظواهر الحياة أن نبلى من المضحكات أم نضحك من
المبكيات ؟ هذه الحياة قد ضربت فيها الفوضى أطنا بها
بحيث لم يعد بالإمكان أن نعرف أمام من نحني
هاماتنا اجلالاً واحتراماً ، وفي وجه من نفجر
ضاحكين مستهزئين معابئين ؟ ما الذي نحن جديرون
به : الرثاء لناأم الضحك منا ؟ حركاتنا وسكناتنا ،
افكارنا وعقائدنا ، عاداتنا وتقاليدها ، نظمنا ،
ومسلماتنا ، طباعنا وعواطفنا ، هل هي خسر
مزرقة بالية تثير فينا ما يشبه مرأى الغسيل
المنشور على الحبل ، أم هي أكثر من أن تكون مجرد
خرق مزرقة بالية ؟ الاجابة التي نلقاها على هذه
التساؤلات أمام لوحات انسور هي اجابات صامته
وهامسة ، ترتسم بشكل سحري فائن في ابتسامات
الهياكل الجوفاء ونظراتها ، وفي سحن الاقنعة ذات
الاصباغ المضحكة واللفقات اللامعقولة .

معاصره . . الكاتب المسرحي
ولكى ننغمس في الجو الحقيقي ل لوحات انسور
يجب أن نقرأ أعمال مواطنه ومعاصره الكاتب
المسرحي ميشيل دي جيلاردود ، وعلى الاخص رائعته



قناع

انقصيرة « اسكوريال » وهي تحكي قصة ملكة تموت .
والملك يريد من مهرجه ان يدخل السرور الى صلبه ،
لكن المهرج لا يقوى على اضحاك الملك ، فهو محتش
حزين . فيعمد الملك الى القيام بدور المهرج . ويختلط
احوار بين الملك والمهرج حتى لا يدرك عرف حقاً من
هو الملك ومن هو المهرج . ويمضى الحوار مريراً الى
أن يدخل الراهب ليلدعو الملك فقد لفظت الملكة
آخر أنفاسها . فيعود المهرج ، أقصد الملك ، الى
وضع قناع الملك على وجهه ، ويخرج ليتظاهر أمام
الناس انه جد حزين على وفاة الملكة التي دس لها
السم خفية لانها دنت على علاقة حب انهم مع مهرجه
الذي لا يغادر الملك الغرفة قبل أن يكون قد امر
بجلده بالاجهاز عليه . وعندما يقتل الملك المهرج
يمضى جسداً دميماً متعطناً يحجب حقيقته تاج ،
وصولجان وعباءة زاهية .

يقول الملك لمهرجه : « اننى أفهم فن الممثلين ،
والمهرجين حق الفهم . وأكن لهم كل اعجاب .
فروحي روح مهرج ، هذا المساء على الاخص . ماذا
لو مثلنا مسرحية ؟ . . . كنت أنا ملكاً ، وأنت مهرجاً .
وأصبحنا الآن مجرد رجلين ، أكاد أجن مرحاً من
الفكرة ، لكن وجهك أنت أيها المسسخ يعبر عن
الانشغال والضييق واليأس ، تلك المشاعر التي كان
يجب أن تبدو على وجهي أنا . ولن تبدو عليه رغم
كل جهودي . ودمايتك هي أيضاً شيء ملكي ، ملكي
حقاً ، لنبدأ مسرحيتنا اذن . »

ويمضى الملك فيقول للمهرج : « مولاي ، هل
تسمعين ؟ . . . الملكة تموت ، كما تموت الملكات
في الروايات القديمة ، من اجل هذا الحب البشع ،
هذا الحب المنحرف ! هل كانت تعرف ذلك عندما
كانت تستنشق هواء غرفتها ، عندما كانت تاكل
فاكهتها المفضله ؟ . . . يالها من مهزلة ! » وعندما
يقول له المهرج « أنت ممثل كبير » يجيبه الملك بكل
مراة انسور وسخريته السوداء : « كالنا ممثل كبير !
كفى ، انتهت المهزلة ، وليصبح كل منا نفسه
من جديد »

الخوف والموت والقناع

قليلة هي الاعمال الفنية التي عبرت بطريقة
مؤلمة ومحيرة عن قلق الانسان أمام مشاكل الحياة
والموت مثل لوحة انسور « دهشة القناع فوز »
(عام ١٨٨٩) التي تصور امرأة عجوزاً متشحة
بوشاح وممسكة بمظلة ، تقف أمام كومة من الثياب
الرثة والاقنعة والجماجم وآلات الموسيقى والمراوح
الممزقة والحلي الزائفة ، بينما يطل القناع فوز على
هذه الرموز في دهشة وحيرة .

اننا ازاء أقنعة انسور لانلبث أن نصرخ في فزع
مثل البنت الصغيرة في لوحته « الاقنعة » (عام
١٨٩٩) التي تواجه أقنعة ذات ابتسامات خبيثة
وجماجم وقفت عليها طيور الموت السوداء التي
يحدثنا عنها ادجار آلان بو في قصائده .

أما لوحة انسور «بيرو والهيكل» (عام ١٩٠٧) فهي تسجل الصدام بين الأشخاص المرحه المضاحكة والأشخاص الجذائز الكئيبة ، فنرى بيرو والغريب تحاصره الهيكل المتكررة التي تهز فوق رأسه مصباحا عصفت به العواصف . ويتحول هذا الجمع الى رمز أكثر تعقيدا من مجرد مايوحي به مظهره الخارجي ، اذ انه يرمي الى الانسانيه الساذجه التي خيل اليها انها اذا احقت وجهها وراء قناع عليه براءة الطفولة فانها ربما نجحت في تضليل الموت والافلات من قبضته . لكن الموت اذا جاءت الساعة يحاصره ويحيط به متفرسا فيه ، متغلغلا الى ما وراء القناع ، ملفيا ضوء المصباح الاسود على الغريب الساذج الذي يقف بين يديه وقفة جمعت في روعة بين الامل في الافلات والوجل من الانفضاح .

ويتخذ الخوف عند انسور صورا متنوعة . فهو تارة يرقد في سكون مترقبا للحظة المناسبة ، ولانبشق ، ويستمد تأثيره من ذاته . ويسرى تارة في المشاهد التي تبدل للعيان مضحكة . وهو ما يتجلى على الاخص في الاقنعة . ويولد القناع الخوف في قلب من يراه كما يولده في قلب من يلبسه . ومن ثم كانت شخصيات انسور مرتدية الاقنعة تعكس الى الخارج اخوف الذي يعتمل في اعماقها . ويولد القناع من خلال الاحساس بحوف علاقه بين الانسان الممنوع وأوسك الدين ينظرون اليه علاقه مشتركة روحية خفيه هي مصدر المهابة التي تخيم على مهرجانات الكرنفال الذي هو من مخيمات الديابات اوثنية المتسمة بالوحشية واندرة الرعب في القلوب ابتداء الخضوع والولاء .

ويحدث ان تجعل هذه الحالة من الجمع كائنا جماعيا قادرا على اتيان أفعال من العنف والوحشية ، هي في العادة غريبة عن كل فرد من الافراد المكونين للحشد ، ولا يقدم على اتيانها لو كان وحده غير منضم الى هذا الحشد المنطلق في طريق خاص به . وقد أوحى حشود الكرنفال باعتبارها كائنات جماعية بشعة الى انسور بعدة لوحات في مقدمتها:

« دخول المسيح بروكسيل »
وتعتبر الاقنعة التي هي احدى وسائل انسور الأساسية عن احساسه الدفين بتلك اللعبة المفجعة التي يلعبها الانسان مع الموت والشيطان والاشباح . وتشبه هذه اللعبة المؤسسية اللعبة الدارجة المعروفة باسم « لعبة الاستغماية » ، فلعبة الاقنعة تعبر بالكنايات والرموز في حالتها الاختباء والاكتشاف عما لا يمكن ازالة النقاب عنه الا في اللحظة المناسبة لنزول الوحي والالهام . وهذا هو المعنى الذي كان للقناع في المدينيات البدائية حيث كان يستخدم في أغراض دينية سحرية . .

ان لعبة القناع عند انسور تعبر عن الانسان الذي يبحث عن نفسه وفي الوقت ذاته يعمس الى الاختفاء عنها - الذي يطارد نفسه وفي الوقت عينه

يفر منها . وسواء أكان القناع مثيرا للضحك أو البكاء فان القناع يظل شخصيه أخرى تنضم اليها أو تنضم اليها بمجرد ان نتخذها مصهرا لنا . وما كنا لنختار الاختباء وراء تلك الشخصية بعينها لو لم يكن بيننا وبين القناع الذي نختاره نقسارب وتماثل في الشخصية . . او بعبارة أخرى ان انتقاء الشخص للقناع دليل على شخصيته التي يحاول اخفاءها . ان الانسان انما يتعقب نفسه عبر الاقنعة التي هي في الوقت ذاته هو وليست هو .

انسور في طيار عصره

ولعل أقرب المصورين المعاصرين شيئا بانسور هو ادسبسي جوزيف بريريز سوده المتوسى عام ١٩٢٥ فقد دم سه ايضا على الاقنعة وانها لن ، واجموع التي يطاردها الموت تسعى جاهدة للافلات بالاختباء ، وذلك تحت تأثير سلفه العظيم فرانسيسكو جوياس صاحب « انزوات » و « النوحات السوداء » على ان اقنعة سولان وموابه تحسنا حديثا شبه مباشر ، وكأنها تقول لنا : الكل باطل ، وحمى الحياة تعنى عن رؤية الحقيقة . أما لغه انسور فأكثر فنية ، اذ هو يطرح أسئلة أربية بلا اجابة .

وكثيرا ما نحس ان القناع عند انسور خاو لا يخفى وراءه وجه احد ، وانه سو المظهر والمجرع ، وسو ما يبرح احساسا اعرق برعب وانزع .

مارال انسور على اى حال بعيد اذ انه لم يفعل سوى ان أعاد ترتيب الاشكال القديمة ، ولم يحط بنا الى عوالم مثل تلك التي خطا اليها أمثال ايف تانجي وماكس ارنيسست وفرانسيس بالون . على انه اذا كان التصوير الحديث قد نزع الى تخليص اللوحة من أسرار ما هو خارج عنها فان انسور يعد في تاريخ الفن الحديث من المقاومين العتاة لهذا الاتجاه ، فان لوحاته - كما رأينا - تقوم أساسا على عنصر الدراما . وهي دراما تنبعث من تضاد بين السطح والجوهر ، بين الوجه والقناع ، بين احياء والموت ، بين اجموع الطاعية والفرد الاعزل ، بين التهريج والمأساة ، بين الكثرة والتسجاعة ، بين ايجاد والمضحك ، بين التهريج اخرجى والداخلى المساجج بالأسى والتعاسة والهلع .

عندما يهتف «أحمد عاكف» بطل نجيب محفوظ في « خان الخليلي » قائلا : « الحياة مأساة والدينيا مسرح ممل ، ومن عجب ان الرواية مفجعة ولكن الممثلين مهرجون ، ومن عجب ان المغزى محزن - لا لانه محزن في ذاته - ولكن لانه أريد به الجد كل الجد فأحدث الهزل كل الهزل ، ولما كنا لانستطيع في الغالب أن نضحك من اخفاق آمالنا فاننا نبكي عليها فتخدعنا الدموع عن الحقيقة ، ونتسوههم ان الرواية مأساة والحقيقة انها مهزلة كبرى ! » - عندما يهتف بطل نجيب محفوظ بذلك فان صوت انسور يتردد وراء هذه الكلمات .

نعيم عطية

● التراجيكيوميديا هو النوع الذي يغلب على انتاج الجيل الحالى من كتاب المسرح المصرى ، لانه أقرب الى واقع حياة الانسان ، ولانه أقدر على التعبير الكامل عن قضايا انسان العصر الحديث .

● سعى الجيل الثانى من كتاب المسرح الى استنبات الدراما من الصراعات الاجتماعية والاقتصادية الدائرة فى مجتمعنا ، فاعمالهم تتصل بما هو كائن وبما يجب ان تتجه اليه اراذتنا فى تأسيس مجتمع اشتراكى عادل .

● رجل المسرح هو الفنان المسرحي الذى احتوته التجربة المسرحية على المستويين النظرى والتطبيقي وصنفته ، فهو أديب مسرح وناقد مسرح ، وهو ممثل مسرحي ومخرج مسرحي ، وهو كل الامكانيات الأدبية والتشكيلية والتعبيرية مجملة فى شخص واحد .

النص

وهو ، كما تقدم ، الركيزة الأساسية للعمل المسرحي . فالمسرح لا يمكن تصويره بدون الكلمة ، والكلمة هي الوسيلة الحية التى يعبر بها الشاعر عن موقفه من مجتمعه ، فهو حينما يسخر منه بغية تمزيق الأقنعة الكاذبة التى يخفى تحتها مظاهر الضعف الانساني ، فيدفع الى المسرح « بالملهاة » فى شتى صورها ، وحينما يفنى أحزانه وينعى على القضاء أو على الانسان نفسه العجز عن تحقيق الحياة الانسانية السعيدة ، فيعرض علينا « المأساة » . واذا اعتبرنا أن الملهاة والمأساة هما قطبا المسرح المعترف بهما علميا ، فان بين القطبين

ترددت كثيرا قبل ان امسك القلم لأعالج موضوع الفكر المسرحي فى مصر ، لأن الموضوع متعدد الأطراف بحيث يصبح من العسير على أى كاتب أن يرتاده دفعة واحدة ، واذا كانت القاعدة أن ينصرف هذا العنوان مباشرة الى ادب المسرح فاننا لانستطيع اليوم أن نسلم بأن ادب المسرح هو كل شئ فى المسرح ، وان كنا نسلم بأنه يكون ركن الأساس للمسرح ، وعلى ذلك فلا بد أن يتطرق البحث الى الأركان التى تقوم عليها الظاهرة المسرحية : النص - الجهاز المسرحي - الجمهور ، وكلها عناصر مشتركة بقدر واحد من الأهمية فى صياغة الفكر المسرحي لشعب من الشعوب .

المرحلة التي نقف عندها والكشف عن المراحل التي يجب أن نستكمل بها نمونا المسرحي ، حتى يقف على قدم المساواة مع مسارح المدينيات ذات التقاليد المسرحية في التنظيم المسرحي العالمي .

وأول ما يواجهنا في هذا السبيل هو افتقار مسرحنا الى اللغة الانسانية العالمية ، وأعني هنا اللغة بالمعنى المسرحي المتكامل : لغة تجمع الى الشكل المحلي قاعدة فكرية عامة في مخاطبتها للانسانية ، كاملة النضج مستوية ، لا تشوبها عيوب في البناء الدرامي ، أو في تأصيل المضمون الأيديولوجي . ونحن نستطيع أن نتبين خصائص هذه اللغة الانسانية في الكلاسيكيات من أعمال شكسبير وموليير وجولدوني وتشيكوف وبرانديللو وميلر وبريخت ، رغم انفعال كل من هؤلاء الرواد ببيئة مجتمعه المحلي وعصره شكلا وموضوعا ، ورغم اختلاف هذه الكلاسيكيات نوعا ونهجاً .

ويمكن أن نجعل هذه الخصائص في :
الوضوح - الأسلوب المتميز - المنطق المسرحي كفن له أصول يدور حولها الخلق المسرحي ، مهما كانت درجة تطلع الفنان الى التجديد والابتكار .

١ - والوضوح بالطبع لا يعنى البساطة ولا السطحية ، وإنما يعنى أن الكاتب يعرف مسبقاً ما يود أن يقوله للناس ، خاصة إذا كان نابعا من انفعاله بمجتمعه وقضايا مجتمعه ، وإن الكاتب عندما أمسك بقلمه إنما أراد أن يخاطب الناس فيواجههم برأى يراه أو موقف يلتزمه من حياتهم ، فيدفعهم بهذا الى التفكير والتغيير الى ما هو أقرب للحياة الانسانية الفاضلة . هذه الوظيفة في ذاتها تفرض على الكاتب ، رغم كل ما قد يلجأ اليه من ايحاءية ورمزية ، وضوح الرؤية ، والقدرة على نقلها الى الناس ، والتزامها والدفاع عنها أمام الرأي العام ، وعدم الاكتفاء مثلا بنحت الشخصيات ودفعها الى المسرح في قالب من الأحلام ينتهى بها الى طمس النية الداخلية للكاتب وتمييعها والواقع ان معظم بنائنا المسرحي حتى اليوم ، شخصياته وأفكاره ، مازال يدخل في باب التهويم والأدهاس ، الذي يحوم حول الحقيقة ولا يجسدها ، ولذلك يكتفى بالتقريبات ، ويهرب من اليقينيات ويدفع بالبلادة الموضوعية والشخصيات الصادقة ،

ثم يفرقها في الجدل المخادع أو في الجو الوردى الذي ينتهى بالعمل المسرحي الى دائرة الاستهلاك المحلي . وتحضرني بهذه المناسبة دراسة قيمة لبرتولد بريخت بعنوان : « خمس نصائح لمن يريد أن يكتب الحقيقة » ، أسوق منها على سبيل المثال هذه السطور لكيلا أدع مجالا للغموض فيما أعنى بكلمة الوضوح :

« على من يريد محاربة الخداع والجهالة ويكتب الحقيقة أن يتخطى على الأقل خمس صعوبات : يجب أن تكون لديه الشجاعة لكتابة الحقيقة ، لأنها تخنق عادة ، وأن تكون له براعة التعرف عليها ، لأنها تمسخ عادة ، وأن يكون قادرا على جعلها ممكنة الاستعمال كالسلاح ، وأن تكون له حكمة اختيار من يستغلون فعاليتها ، والدهاء اللازم لنشرها بين هؤلاء .. »

ب - أما عن الأسلوب ، فالواضح أننا ما نزال نستلهم المسرح الاوروبى أشكاله ، بل ولم نستطع رغم مضي ما يقرب من مائة عام من تاريخنا المسرحي أن نستوعب الجانب الجوهرى من هذه الأشكال . وإذا كان أرسطو هو المشرع الأول للشكل في المسرح الاوروبى ، فإن أوروبا نفسها قد خرجت من نطاق الأرسطاليسية وابتدعت لنفسها اشكالا نابعة من البيئات والظروف المختلفة في بلدانها . والمسرح في آسيا ، كما هو معروف يقوم على أصول تقليدية لصيقة بالمدينيات اليابانية والصينية والهندية ، وهذا الامر في ذاته يدعونا الى أن نبدا البحث الجاد عن أسس لبناء مسرحى مصرى ، نابعة من ثقافة شعبنا وتاريخه كفاحه وفنونه التعبيرية المرتجلة . ولعل المحاولة الجريئة الجادة التى قام بها الدكتور يوسف ادريس فى هذا السبيل عندما بعث شخصيتى « السيد » و « الفرфор » من التراث الشعبى ، رغم ما فيهما من ملامح شخصيات الكوميديا دى لارثى الايطالية ، ان تكون بداية طيبة لمحاولات أخرى تصل بنا فى المدى القريب أو البعيد الى أبداع الأسلوب المصرى للمسرح المصرى العربى . على أننى احب هنا أن أنبه الى أن فى تقاليدنا مسرحيا قديما يرجع الى المراحل الأولى من التاريخ ، ومن المؤكد ان دراستنا لأحدث الاكتشافات فيه لن تضرنا ولن تعتبر مضیعة لوقتنا اذا لم نضع ايدينا على ما يعزز بحثنا عن الأسلوب المنشود المتميز لمسرحنا بين المسارح .

« - بقى أن نعرض خصيصة « الخلق المسرحى »
أو للمسرح المسرح ، وهى خصيصة ندد ندون
معدومه فى مسرحنا لأسباب شتى ، أهمها ان
الروى القصصى والشكل القصصى يضعيان على
المسرح ، بل ويؤثران على الجمهور التقليدى للمسرح
بما يجعله يدبغ المسرحية متابعته « للحدث » ،
وفى هذا مافيه من خطر على طبع جهاز الاستقبال
عند الجمهور بهذا الطابع دون امل فى تطويره ،
وعده احصيه لا تنتصر على الاطراد السردى لعمل
المسرحى ، بل تتخطاه الى الحوار ، فالكاتب غالباً
ما يقيد نفسه بطبيعة الموقف الذى يستلهمه من
الحياة ، واذا تخطاه فانه لا يفعل ذلك لمقتضيات
مسرحية بل ليقدم للجمهور متعة عابرة : نكتة
لفظية يضحك لها ، او موقفاً خطابياً يصفق له ،
ومن النادر ان يتلقف الكاتب المسرحى عندنا موقفاً
انسانياً بين شخصيتين او أكثر فيستنبته صاعداً
الى ان ينجح فى بناء موقف مسرحى ينتزع التصفيق
من القلب لبراعته المسرحية ، او ينتزع الضحك
من القلب لأنه يمزق القناع عن القوالب الزائفة فى
جانب من جوانب الانسانية . وليس معنى هذا ان
الادب المسرحى المصرى خلو من هذه المحاولات ،
بل انه فى السنوات الاخيرة قدم لنا لحظات مسرحية
متكاملة البناء تستلهم الواقع ثم تنطلق محلقة فى
آفاق الخلق المسرحى حتى تكون مانستطيع تشبيهه
فى مجال الخلق الفنى باللحظة من لحظات السيمفونية
واسوق على سبيل المثال لا الحصر موقف استجواب
الزوج للزوجة فى مسرحية توفيق الحكيم « ياطالع
الشجرة » (القسم الثانى) وهذا الحوار يصور
قمته :

الزوج : بيت احد اقاربك ؟
الزوجة : لا .

الزوج : بيت احد معارفك ؟
الزوجة : لا .

الزوج : انه بيت على كل حال ؟
الزوجة : لا .

الزوج : فندق ؟
الزوجة : لا .

الزوج : مستشفى ؟
الزوجة : لا .

الزوج : مصحة ؟
الزوجة : لا .
الزوج : سجن ؟
الزوجة : لا .

الزوج : بانسيون ؟
الزوجة : لا .

الزوج : ماخور ؟
الزوجة : لا .

الزوج : مرقص ، ملهى ؟
الزوجة : لا . لا .

الزوج : محل خياطه ؟ محل ازياء ؟
الزوجة : لا . لا .

الزوج : محل بقاله . عطارة . خردوات ؟
الزوجة : لا . لا . لا .

الزوج : ملجأ ايتام ؟
الزوجة : لا .

الزوج : روضة اطفال ؟
الزوجة : لا .

الزوج : مدرسة بنات ؟
الزوجة : لا .

الزوج : عند منجمة ؟
الزوجة : لا .

الزوج : عند كودية ؟
الزوجة : لا .

الزوج : فى مسجد ؟
الزوجة : لا .

الزوج : عند اولياء الله الصالحين ؟
الزوجة : لا .

الزوج : عند القوادين والنشالين ؟
الزوجة : لا .

الزوج : فى ذهبه فى النيل ؟
الزوجة : لا .

الزوج : فى عوامة ؟
الزوجة : لا .

الزوج : فى قطار ؟
الزوجة : لا .

الزوج : فى سيارة ؟

الزوجة : لا

الزوج : فى طائرة ؟

الزوجة : لا

الزوج : فى باخرة ؟

الزوجة : لا

الزوج : فى غواصة ؟

الزوجة : لا

الزوج : فى عزبة فى الريف ؟

الزوجة : لا

الزوج : فى خيمة فى الصحراء ؟

الزوجة : لا

الزوج : فى هودج على جمل ؟

الزوجة : لا

الزوج : فوق حصان ؟

الزوجة : لا

الزوج : فوق حمار ؟

الزوجة : لا ..

الزوج : فوق موتوسيكل ؟

الزوجة : لا

الزوج : فوق الهرم ؟

الزوجة : لا

الزوج : فوق السطوح ؟

الزوجة : لا ..

الزوج : فوق الرصيف

الزوجة : لا

الزوج : على الحشائش ؟

الزوجة : لا

الزوج : على الشواطىء ؟

الزوجة : لا

الزوج : فى احدى الكباين ؟

الزوجة : لا

الزوج : تحت الشمس ؟

الزوجة : لا

الزوج : تحت الكبارى ؟

الزوجة : لا

الزوج : عند الطبيب !

الزوجة : لا

الزوج : عند دايه ؟

الزوجة : لا

الزوج : عند حلاق ؟

الزوجة : لا

الزوج : عند عشيق ؟

الزوجة : لا

الزوج : عند بلطجى ؟

الزوجة : لا

الزوج : فى غرزة حشيش ؟

الزوجة : لا

الزوج : فى سوق الخضار ؟

الزوجة : لا

الزوج : فى سوق السمك ؟

الزوجة : لا

الزوج : فى سوق الكانتو ؟

الزوجة : لا

الزوج : فى سوق السلاح ؟

الزوجة : لا

الزوج : فى معمل ؟

الزوجة : لا

الزوج : فى مشغل ؟

الزوجة : لا

الزوج : فى مسمط ؟

الزوجة : لا

الزوج : فى العنابر ؟

الزوجة : لا

الزوج : فى المقابر ؟

الزوجة : لا

الزوج : اذن أين كنت ؟

هذا هو موقف فى غاية البساطة من وجهة النظر الى موقعة فى القصة ، وكان يمكن للكاتب ان يعبر به عبر الكرام ، وان يكتفى فيه بسؤال وجواب ، او بالمساحة العادية التى تحتلها مثل هذه اللحظة فى الحياة اليومية ، ولكنه اكتشف فى الموقف امكانية واسعة للتعبير بالشكل والموضوع مسرحيا عن اساس من الاسس الدرامية لبناء المسرحية ، هو حب الانسان لمعرفة الحقيقة وكرهه لاسرار

يتبادلها المهرجون على المقاهى يوما ما ، وهذا السيل من البهلوانات يكاد ان يطبع ذوق الجمهور بطابع البحث عن المتعة الفردية الحسية ، وأن يصرفه عما نبتيه له من بناء فكرى ووعى بحقيقة تطوره ، وبالأعداء الذين يتربصون له منتظرين لحظة ضعف ، والخطورة الحقيقية على مجتمعنا من مثل هذه الاعمال لا تكمن فقط فى عرضها على خشبات المسارح التى يؤمها عشرات الألوف ، بل فى نقلها عبر الشاشه الصغيرة التى يربض بجوارها الملايين فى المنازل ، وأذكر بهذه المناسبة اننى شاهدت قريبا على سبيل الصدفة مشهدا تمثيليا على هذه الشاشه تسخر الشخصيات فيه من « الالتزام » فى الادب والفن بكلمات سطحية تضحك المتفرج العادى من كلمة الالتزام شكلا ومضمونا وتجعله يستبعد من حياته وحياة أسرته كل معنى للالتزام وتحمل المسئولية ، وأذكر من عباراتها على لسان احد الممثلين اللامعين : « ما انتاش فاهم التزام يعنى ايه ؟ ملتزم يعنى لزمجى .. يعنى مثلا الأستاذ .. (اسم احد الممثلين اللامعين) يمسك اللازمة ويقعد ماسكها ، يعيد ويكرر فيها ، لحد الجمهور ما يرفص م الضحك .. »

معنى هذا ان الكاتب ، ايا كان ، قد سمح لنفسه فى سبيل الضحك المتفرج ، أن يسخر من قيمة كبرى لها قدسيته فى تنظيمنا الاجتماعى الثورى .

هذه المهازل اللفظية التى لا تستهدف غير الاضحك ، حتى ولو اقتضى مجرد الاضحك السخرية من كل القيم الجادة البناءة ، يجب ان يختفى من فنوننا التعبيرية عامة ، وان يخل الطريق الى الملهاة التى تقوم على المواقف والشخصيات الانسانية ، والتى تستهدف فى النهاية تنبيه المجتمع الى استكمال تنظيمه الاشتراكى العادل والى التخلص من رواسب النظم الرأسمالية التى عاشها عشرات القرون ، وبهذا فقط يصبح الضحك نابعا من الشكل ومن المضمون ، ويصبح الضحك وسيلة للتوعية والبناء .

ولما كان المسرح - اى مسرح - لا يمكن ان يعيش على الانتاج المحلى فقط ، وكان لابد له ان يتخير عددا من الاعمال الاجنبية بحثا عن صورة اكمل وانضج للفكر المسرحى واكثر شمولاً من الناحية الانسانية ، واستيعابا للتطور الذى حققته مسارح الشعوب الأخرى ، فان عمله الاختيار هذه

يجب ان تجرى فى نفس الحدود الموضوعية التى أوردناها بصدد النص المحلى . فمن ناحية البناء الفنى ، يجب ان تطبق معايير ضيقه ودقيقه وان نعرض من الاشكال المسرحيه مانحس بالحاجة الى عضمه واستيعابه لأنه قد يدفع بناءنا المسرحى خطوة وخطوات الى الامام ، وأن نتخير بالذات من الاشكال - الى جانب الاعمال الكلاسيكية التى اصبحت لغة مسرحيه عالميه خالدة ثابتة فى برامج مسارح العالم - ما استحدثته مفكرو المسرح من قوالب مسرحيه للاقترب من الجماهير العريضه والتفاعل معها . واما من الناحية الموضوعية فيجب أن تكون لنا خطة متطورة فى الاختيار ، خطة مرنة تحكمها قاعدة موضوعيه لا تتدخل فيها الامزجه الشخصية .

الجهاز المسرحى

أجهزة الانتاج المسرحى هى الاداة الحية التى تقدم للشعب موائده المسرحية المتنوعة الاطعمة والمتعددة الأهداف . وهى السلطة المنوطة بالاختيار والاعداد والدعوة الى الاستهلاك . وهى لهذا تتحمل المسئولية كل المسئولية فى صياغة فكر الشعب

مسرحيا على كل المستويات : تحديد العمل الادبى الصالح ، وعرضه عن طريق الاجهزة البشرية والميكانيكية المسرحيه الصالحة ، وتهيئة الوسائل المناسبة لاستهلاكه وتحقيق الاهداف الفكرية المتضمنة فيه عن طريق عرض مساحة من جماهير الشعب . والتنظيم الذى يحتوى هذه الاجهزة يجب أن يضع فى اعتباره بادئ ذى بدء أن

المسرح هو الاساس ، وان المسرح اولا وقبل أن يكون مبنى وماكينة وعمالا هو فكر مسرحى ، وان الفكر المسرحى لا يمكن توفره الا عند رجل المسرح ، وان رجل المسرح هو الفنان المسرحى الذى احتوته التجربة المسرحية على المستويين النظرى والتطبيقات وصنعتة ، فهو اديب مسرح وناقد مسرح ، وهو

ممثل مسرحى ومخرج مسرحى ، وهو اذن موسيقية وعن تشكيلية ، وهو كل الامكانيات الادبية والتشكيلية والتعبيرية مجملة فى شخص واحد .

ولقد درجت اجهزتنا المسرحيه منذ نشأة المسرح فى مصر فى الثمانينات ، وبوجه خاص منذ بداية اهتمام الدولة بالمسرح وتأسيس الفرقة الحكومية

امكانياتنا المعمارية والميكانيكية والبشرية ، فهبط
مستوى العرض هبوطا يعيدنا الى مرحلة الهواية
والجهود الفردية البدائية الاولى ، سواء بالنسبة
للأعمال المحلية او بالنسبة للأعمال الأجنبية ،
والدليل المادى على صحة هذه النتيجة افلاس معظم
المسارح ، واتجاه جهود المسرح الذى كنا قد
كسبناه فى السنوات الخمس الاولى الى السينما
الأجنبية ثم المصرية .

وأسوق هنا ظاهرة واضحة الدلالة على صحة
ما اذهب اليه من عدم وجود دراسة دقيقة
لاقتصاديات المسرح قبل البدء فى تنفيذ المشروع
المسرحى ، هى ظاهرة الفرق المسرحية الاقليمية ،
فقد تكونت هذه الفرق بالفعل وبدأ نشاطها قبل
أن يحسب حساب الاجهزة اللازمة لها ، من أبنية
وفنانين وفنيين وفكر مسرحى ، وتجربة مسرحية ،
والنتيجة انها ولدت كلها اطفالا شائثة عاجزة
تعيش على ماتجود به عليها العاصمة من أجهزتها ،
غير قادرة على مباشرة اى خلق جديد تابع من
حقيقة شعب الاقليم ، ولو آمن أولئك الذين
شرعوها واسسوها بمنطق التخطيط الذى يؤمن
به رجل المسرح المتخصص ، لما ضاع هذا الوقت
سدى ، ولما انفق عبثا ما انفق من اموال ، ولكننا
الآن قد قطعنا شوطا فى الاعداد لمسارح اقليمية تولد
بعد بضع سنين قوية متكاملة قادرة على تبنى
خطوط مسؤوليتها وممارستها .

ثانيا - ظاهرة التضخم المسرحى الظاهرى الذى
يخفى وراءه فراغا فكريا واجهزة منهكة مستهلكه
وصفوقا من الفنانين والفنانين بينهم كثيرون من غير
الصالحين للعمل المسرحى . ورجال الاقتصاد
يعرفون خطر هذه الظاهرة فى المجال الاقتصادى
ويحسبون لها حسابا ويجدون لها وسائل العلاج
فى الوقت المناسب بعمليات سريعة يجرونها على
النقد وعلى موازين الانتاج والاستهلاك ، ولكن الامر
يختلف بالنسبة لاجهزة الانتاج الفكرى ، وقد
يكون العلاج الوحيد هو العمل السريع على انكماش
مساحة الانتاج ، وفى هذا مافيه من مشاكل
متعددة .

الاولى (الفرقة المصرية) على اسناد أهم الأعمال
التخطيطية والتنفيذية فى المسرح الى افراد قد تكون
لهم من الطاقات الادبية او الفنية ما يحملنا على
احترامهم ، ولكنهم ، ليسوا فى الغالب رجال مسرح
ونظرة الى اسماء الاعضاء الذين يختارون للجان
المسرحية حتى اليوم تؤكد الاصرار على هذا الخطأ
وقد ترتب على هذا ان التشريع المسرحى ، واللوائح
التي تحكم مسيرة الانتاج المسرحى ، اصبحت كلها
حبال شتى تعوق أية طفرة فكرية فى المسرح ، لان
واضعيها ومطورها لا يعرفون عن المسرح الا
ما يعرفونه عن كلمات المخازن والمحفوظات
والحسابات والاستمارات ، الى اخر هذه الكلمات
التي تكون قاموس البيروقراطيه التى لا يمكن
ارتفاعها الى مستوى الفكر الانسانى ، ولا يمكن
ان تهضم القيم الفكرية والفنية التى يقوم عليها
العمل المسرحى . وقد ترتب على التمداد فى هذا
النهج ان الاجهزة المسرحية الحالية ، وهى الوريثة
الشرعية للتنظيم الاساسى الخاطىء للمسرح المصرى
اصبحت تشوبها هذه الاخطاء الجسيمة :

أولا - انعدام التخطيط فليست هناك فلسفة واضحة
للتنظيم المسرحى ، اللهم الا اذا كانت هذه الفلسفة هى
توسيع رقعة الانتاج ايا كانت القيمة الموضوعية لهذا
الانتاج ، وليست هناك معايير اقتصادية منضبطة
للنشاط المسرحى ، اللهم الا اذا كان الميزان ايرادات
الشباك ، وهو معيار المستوى الفكرى الهابط
بالضرورة لمادة العرض . والتخطيط المسرحى أولا
تخطيط فلسفى بمعنى تحديد الاهداف الفكرية من
النشاط المسرحى ، وثانيا حساب اقتصادى دقيق
للتنظيم الذى يشمل ابنية المسارح وماكيناتها
والاجهزة البشرية اللازمة لتحمل مسئولية انتاج
مسرحى معين ، من فنيين وفنانين وجمهور . .

وقد ترتب على انعدام هذا التخطيط ، ان مساحة
الانتاج اصبحت اوسع بكثير من انتاجنا الفكرى ،
فهبط مستوى النص المسرحى هبوطا يهدد بنكسة
فكرية خطيرة ، ونستطيع ان نتأكد من صحة هذه
النتيجة بالمقارنة بين مستوى النص فى الخمس
السنوات قبل الاخيرة والخمس السنوات الاخيرة
وان مساحة الانتاج اصبحت اوسع بكثير مما تحتمله

الاعمال الخفيفة الاستهلاكية او الى شىء اخر غير المسرح .

الجمهور

والواقع ان جمهور مسرحنا جمهور ذكى ، رغم انعدام التقاليد المسرحية فى تاريخنا ورغم انه تعود بالرغم منه على انواع مسطحة من الطرب ، وعلى الاستماع الى ألوان من الموسيقى الرتيبة التى تدعو فى الغالب الى الاستسلام البدنى والفكرى . ولعل السر فى ذكائه وحساسيته المسرحية انه جمهور حاضر البديهة ، خرج من تجاربه السياسية والاقتصادية برصيد من التجربة يعوض عليه افتقاره الى الاسس النظرية والفلسفية للظاهرة المسرحية ، بالاضافة الى انه اذا كان يفتقر الى هذه الاسس ، فقد كانت له على مر العصور فنون تعبيرية شعبية يمارسها فى اجتماعاته وحفلات سمره واعياده .

ولقد أثبت الجمهور ذكائه وحدة غريزته واستعداده للارتباط بالظاهرة المسرحية منذ نشأة المسرح ، فقد اقبل على الحفلات المسرحية ، وآزر كل الفرق المسرحية التى تأسست فى مطالع هذا القرن وأذكى التنافس بينها ، وصفق ودفع بسخاء للملهاة والتهريجيات ، وللميلودراما والتراجيديات .

غير ان الجمهور كان اسرع تطورا من اجهزة الانتاج المسرحى على الدوام ، فاذا كان قد قبل فى الماضى الميلودراما وبكى لها من القلب ، فانه اليوم يضحك عليها ويسخر منها ، واذا كان قد قبل فى الماضى الكلاسيكيات الاغريقية وغيرها من عزيز عيد وجورج ابيض ويوسف وهبى كما كانت تقدم لأنها كانت شيئا جديدا على ثقافته الغريزية ، فان حاسته اليوم قد اصبحت مرهفة ومثقة بحيث تفترض لهذه الكلاسيكيات مستويات خاصة واجواء خاصة تناسب مع قوة بنائها .

وهذه الحساسيه من الجمهور المعاصر ، وهذا الوعي منه ، يقتضينا أن نضاعف من استيعابنا وان نتطور بانتاجنا المسرحى حتى نصل الى مستواه ، وألا نكتفى بأنصاف الحلول ، وألا نخضع لماكينات الانتاج واحصائياته التى ننسجها بانفسنا

وقد ادت ظاهرة التضخم هذه فى الايام الاخيرة الى الضغط على المعاهد الفنية التى تتعهد النشر من فناني وفنيي المسرح ، لتلاحق بانتاجها متطلبات العجلة الجهنمية ، حتى وصل الامر الى ضرورة الاستعانة بالطلبة ، وفى هذا مافيه من خطر على تحديد مستوى استيعاب الطالب ووقف نموه العلمى واستعداده الفنى .

ثالثا - هبوط المستوى العام للعرض المسرحى وافتقاره الى الصدق ، والصدق هو الحصيفة الاساسية فى اى انتاج فنى . وهذه الظاهرة ، وان كانت نتيجة حتمية للظاهرتين السابقتى الذكر ، الا انها فى نفس الوقت تشكل خطرا اساسيا على الفكر المسرحى ، وخاصة فى مسرح مازال يخطو خطواته الاولى كمسرحنا ، ويواجه مشكلة التواءم مع التشكيل الاجتماعى والاقتصادى الثوريين ، والصدق المطلوب لتفاصيل عرض مسرحى معين لا يقتصر على الارادة الداخلية للعامل بالمسرح ، سواء كان كاتباً او فناناً او فنياً ، بل يتعداه الى القدرة على تحمل الصدق والتزامات الصدق ، فكريا وفيزيقيا وروحيا .

والافتقار الى الصدق عامل هام من العوامل التى اصبحت تؤدى اولا الى عجزنا الكامل عن انتاج اى عمل مسرحى جاد وثانيا الى سخرية جمهور المسرح من مستوى الاعمال الجادة ابتداءً والتى تفقد جديتها أثناء العرض لانعدام القدرة على الوصول الى مستواها ، ثم اضطرابه الى هجرها الى غيرها من



ت . الحكيم

الجماعيرية على ما فى ظاهرة المسرح من متعة ،
وتربطهم بها شيئا فشيئا كوسيلة من وسائل
التعبير عن انفسهم .

بهذه الطريقة وحدها يمكن ان نعاون فى تنشئة
جمهور يساند النهضة المسرحية الاقليمية (التى
نص على ان يوضع لها تخطيط موضوعى واع ،
يضع فى اعتباره اعداد كل الامكانيات والخبرات
اللازمة لجهاز مسرحى ، وفى اعتقادى ان مشروع
خمس سنوات يعترف بالحقائق ويحسبها حسابا
دقيقا ، كفيل بتحقيق هذه الغاية) .

بقيت قضية هامة تتصل باعداد الجمهور اعدادا
علميا للتآلف مع النهضة المسرحية ، وان كانت فى
الواقع لا تقتصر على اعداد الجمهور فحسب ، بل
تتعداه الى الصياغة الكاملة والتأسيس الكامل
لثقافتنا المسرحية ، عاملين وجمهورا ، واعنى الدور
الذى تقوم به اجهزة اخرى ، غير اجهزة المسرح ،
فى صياغة وتأسيس ومساندة الظاهرة المسرحية ،
وفى مقدمتها الاجهزة التربوية ، واجهزة الاعلام
وبوجه خاص الصحافة .

ومسئولية اجهزة التربية (وزارتا التربية
والتعليم العالى) مسئولية جذرية ، تقتضى ان
تتضمن برامجهما التعليميه منذ المراحل الاولى
المواد التى تكون القاعدة الاساسيه للثقافة
المسرحية كادب المسرح ونقده والفنون التشكيليه
وتاريخها والموسيقى والفنون الشعبيه ، حتى
تكتسب هذه الاجيال حاسة التذوق الفنى ،
والقدرة على التفاعل مع العمل الفنى بوجه عام
والعمل المسرحى بوجه خاص ، سواء منها من
احترف المسرح مستقبلا ومن اقتصر دوره على البقاء
بصفوف المتفرجين .

لقد كان مفهوما فيما قبل الثورة عدم اهتمام
هذه البرامج بالفنون والآداب المتصلة بالنشاط
المسرحى ، على اساس ان المسرح كان سلعة خاصة
للارستقراطية الرأسمالية وأعوانها من مدعى الثقافة
أما وقد نال المسرح فيما بعد الثورة ما يستحق من
مكانة فى تنظيمنا الفكرى فليس هناك سبب مفهوم
للاصرار على النظر الى هذه الفنون كمظاهر نشاط
فرعى واختيارى لعشرات من الطلبة فى مدارسنا
وجامعاتنا ، يكونون المسرح المدرسى او المسرح
الجامعى ، دون ما وعى ولا تنظيم ايجابى ، وبهدف
واحد هو احتمال اقامة حفلة سنويه للتسليه . ان
المدارس والجامعات هى الاساس الاول لتربية رجال
المسرح وجماهير المسرح ، ويجب أن تقيق فورا الى



ونخضع لها انفسنا فتلهينا عن التجويد وتصرفنا
عن النظر الى الهوة بيننا وبين الجمهور .

على ان الحديث عن الجمهور حتى الآن كان ينصب
على جمهور المسرح فى القاهرة ونسبيا فى
الاسكندرية ، حيث ولد مسرحنا مع العشرات
الاولى من القرن العشرين وتطور ونما مصرا على أن
يزرع ويحصد فى ارض العاصمتين فحسب ،
دون اهتمام جاد ببقية ارض الوطن الكبير .

وعلى ذلك فان الحديث عن جمهور المسرح فى
الاقاليم يجب ان يكون حديثا عن أمل ، وعن الوسائل
الصالحة لاستنبات هذا الامل ورعايته . وفى
اعتقادى ان المسرح الجماهيرى الذى نشأ وتطور فى
المجتمعات الاشتراكية الحديثه ، هو خير وسيلة
لاكتساب الجماهير الى المسرح فى الاقاليم ،
والصورة المناسبة لهذا المسرح الجماهيرى ، هى
المسرح الايديولوجى الذى يستوحى القضايا
الواقعية للجماهير العريضة المنتجة ، ويصبها فى
خلق مسرحى غنائى راقص درامى ، فى لغة مبسطة
وقالب شعبى فنى ، على أن تقدم هذه الاعمال فى
مراكز تجمع الفلاحين والعمال وموظفى الاقاليم
واسرهم ، وعلى ان يقوم بالعرض فنانون على درجه
كبيرة من النضج . هذه الحفلات ستأخذ فى الواقع
شكل اعياد فنيه ، وستفتح اذهان هذه التجمعات

هذه المسئولية وتواجهها بإيمان ووعى وإرادة .

أما الصحافة فهي جهاز النشر والاعلام الذى يتحمل مسئولية القيادة الفكرية للنشاط المسرحى وتوجيهه عن طريق النقد . والمعروف ان الفن ، اى فن ، لاقيمه له ولا معنى لوجوده بدون التحليل النقدي ، الذى يستعمل اللغة العلمية المناسبة لكل من هذه الفنون ، للكشف عن مظاهر الجمال والقبح ، وعن القيم والتافه فيما يجرى عرضه من هذه الفنون ، وتقييم الاشكال والمضامين التى تقدمها الكلمة ، والنغم ، والبقة اللونية ، والكتلة وتفسير ماتعب عنه كل هذه القوالب من موقف قبل المجتمع ، والنقد هو الذى يقبل هذه التفسيرات او يرفضها ، مؤسسا قبوله او رفضه على ارتباط هذه الفنون بفلسفة مجتمعة وافكاره واسسه العلمية ، والنقد هو الذى يقدم للجماهير اللغة المناسبة لاستقبال الاعمال المسرحية والحكم عليها ، واخلاف فى وجهات النظر بين النقاد هو الذى يؤدى بالجمهور الى ان تأخذ موقفا من هذا العمل فرفضه ، ومن داء العمل فتؤاخره وتتمسك به وتتفاعل معه وتتأثر بما يحمله من دعوة ومن توجيه ومن حوافز على التفكير والتأمل والتغيير الى ما هو افضل وامثل من حياة انسانية .

ولنا على حركة النقد المسرحى فى الصحافة المصرية ملاحظات :

اولا - ان صحفنا فى الغالب تنظر الى النقد المسرحى كعنصر اضافى يمكن الاستغناء عنه أمام اية ضرورة اخرى ، وقد تكون هذه الضرورة اعلانا يدفع ثمننا باهضا للمساحة ، وقد كان هذا معقولا والصحافة ملك لافراد يحسبون الحساب الاول لرأس المال ، اما وقد اصبحت الصحافة ملك الشعب فان من حق الشعب ان توفر له صحافته هذه الضرورة الفكرية وان توليها المكان اللائق باهميتها وألا تؤثر عليها ضرورة ايا كانت .

ثانيا - ان القائمين بهذا التكليف منذ البداية غير متخصصين ، وانما هم فى الغالب ادباء وكتاب ومحررون تفضلوا بملء المكان الشاغر مشكورين ومعظمهم اساتذة يملئون مكانا هاما فى فنونهم الاصيلية ، ويجتهدون غاية الاجتهاد فى الوصول بنقدهم الى أقصى الجهد الممكن ، ولكن هذا النقد فى الغالب لا يخرج عن عبارات الاستحسان أو الاستهجان العاطفيه فى لغة غير علمية ، واذا كان الاستحسان

او الاستهجان تفصيليه من تفصيلات النقد ، فانه ليس اهم التفصيلات ، وليس بالتبعيه كل شئ فى النقد ، وانما هناك اهداف اخرى ومسئوليات اخرى جوهرية للنقد سبق ان اشرنا اليها ، ولا يمكن أن يستوعبها النقد الا اذا أسندت الصحيفة هذه المهمة الى ناقد مسرحى متخصص ، تثبت التجربة انه يملك اللغة المتخصصة والمنطق التحليل المناسب للعمل المسرحى . ولاشك أننا نعانى - شأننا فى ذلك شأن دول كثيرة أخرى حتى فى اوربا - من نقص فى عدد من يمكن ان تنطبق عليهم صفات الناقد المسرحى المتخصص ، ولكن الصحافة هى السلطة الوحيدة القادرة على اكتشاف هؤلاء النقاد المتخصصين القليلين ومنحهم كافة الامكانيات لكى يبدؤوا مرحلة جديدة لنقد مسرحى علمى يذكى نهضتنا المسرحية .

وأود أن أدلل على أهمية هذه المسألة بما يجرى عليه العمل فى صحافة اوروبا ، حيث يخطو المسرح خطوات واسعة الى الامام ، ويزيد ارتباطه يوما بعد يوم بالمجتمع كظاهرة حيوية من مظاهر انسانية ! لكل صحيفه ناقد لها الخاص وتنافس الصحف فى اكتساب مشاهير النقاد والاحتفاظ بأسمائهم ، وكلما طال الجدل حول تقييم عمل مسرحى فى مختلف الصحف وبين مختلف النقاد ، اقبل الجمهور على هذا العمل لتحديد موقفه من هذه المعركة النقدية ، ومساحة النقد فى الصحف

تحتفل بميلاد العمل المسرحى احتفال اهل المسرح به ، فالناقد والمصورون يحضرون حفلة الافتتاح ، والمطبعة ساهرة فى انتظار كلمة الناقد وصور المسرحية ليلة الافتتاح ، حتى تخرج كل الصحف فى صباح اليوم التالى وهى تزف للجمهور بشرى ميلاد العمل والتقدير الاول لاجاحه أو فشله ، وتصف استقبال جمهور الليلة الأولى له ، وتحلله وتفسره وتعلق على جهود الكاتب والفنانين ، فاذا كان نصيب العمل من النجاح محدودا اكتفت الصحف بهذا القدر ، واذا كان من الاعمال المدويه توالى التعنيقات والمناقشات طيلة مدة العرض .

هذا الاهتمام فى ذاته كفىل بأن يربط الجمهور بالاعمال المسرحية ، وبأن يكشف للأجهزة المسرحية أولا بأول عن قيمة اعمالها ، وبأن يعاونه على تصحيح تخطيطها ، وكفىل ايضا بالابتقاء على الاعمال المسرحية الهامة معروضه حتى تستوعب كل صفوف الجماهير ، الامر الذى يؤدى ببعض المسرحيات الى أن يستمر عرضها سنوات . وهذا الاهتمام فى النهاية

صورة فعالة لممارسة النقد والصحافة لمسئوليتها
قبل الأجهزة المسرحية وقبل الجمهور .

ثالثا - معظم النقد يصدر عن المزاج الشخصي
والعلاقات الشخصية للناقد ، وغالبا مايؤدى هذا
الاتجاه الشخصى الى اعلاء قيمة عمل ما ، ليست
له قيمة بداءة ، او الى السكوت مجاملة او عن غير
اهتمام عن عمل واضح السوء ، او عن عمل جيد
ليست للفنانين القائلين به علاقات شخصية او
اهتمامات بالأشخاص . والواقع اننا نعانى من
الاتجاه الشخصى فى كثير من الزوايا الأخرى فى
التنظيم المسرحى العام حتى الآن ، الا أن اتجاه

النقد اتجاها موضوعيا منزها عن أى ضعف شخصى
قد يكون الخطوة الاولى والايجابية للقضاء على
الاتجاه الشخصى فى التفاصيل الأخرى .
هذه جولة سريعة اردنا بها محاولة الكشف عن
مكاننا من الفكر المسرحى الانسانى ، وعما يقتضيه
بناء فكرنا المسرحى الجديد من جهود ، وفى يقينى
اننا ، بالامانة وبالصدق وبالتواضع الى حد
الاعتراف بالحقائق المجردة ، وبالأرادة والعزم
والعمل المخلص فقط ، يمكن ان نحقق مسرعا
مصرى الشخصية بمهد لمسرح عربى ويكون
الرائد له . « سعد أردش »

الكاتب الروائى وعمله

أحدث ظهور كتاب «الكاتب الروائى وعمله» دويا هانلا فى الاوساط الادبية فى العالم ، لما
امتاز به من نظرة جديدة بوسيط الكاتب الروائى جديره بان تحملنا على اعادة النظر فى
كثير من الاحكام التعويمية التى اصدرناها على كثير من الحساب والتى لازلنا بعس المقاييس
نصدرها على كتاب آخرين .

فمؤلف هذا الحساب هو الناقد (ف . س . برتشييت) اسم جديد على القارئ ، ولكنه
بتأليفه هذا الكتاب استطاع ان يعزو احصل ادبى من اوسع ابواب وان يفتح بابا الى جيب
مع كبار انتقاد ودارسى الادب احدث والمعاصر ، وان ما يهرك حتى هذا الحساب ندرة تلبية
العريضة وقدرته على انفاذ الى جوهر الاشياء ، وحسبنا ان نذكر هنا بعض من تعرض لهم
من الادباء كما نذكر صحة هذا لدى ذهبنا اليه ، فقد تناول برتشييت فى مؤلفه هذا :
بريخت وسرفانتيس وكونراد ودريل وفورستر وجانزوردي ولسنغ وجولدنچ وجوركى
وسوجو وجيروم وبنج وورس وميرديد وموسر وسوين وسبلى وتروبوب
وفروست وهوارنون وت . س . ايوت . . وغيرهم .

ومما يضاعف من قيمة الكتاب ومؤلفه أن برتشييت له بالفعل نشاطه الواضح فى ميدان
التأليف الروائى وبخاصة فى ميدان القصة القصيرة ، ومن ثم فهو يتناول حيرة من الروائيين
بجدس صاحب انهنه نفسها ويتساءل : على أى وجه سيسهر هذا الكاتب ؟ وما هو مدى
المعنى وعمق احساسه ؟ وماهى صورة العالم الذى يعيش فيه ؟ وماهى الطريقة التى يسجيب
بها لاحداث هذا العالم ؟ وماهى الظروف التى كان يعمل فى ظلها ؟ وكم يبلغ دحمه وماهى
بالتقريب ظروف حياته الخاصة ؟

ولا يكتفى المؤلف بطرح هذه الاسئلة والاجابة عليها بل نراه يتعرض لما هو اعق من
ذلك واشد الحاحا ، وهو ذلك السؤال الذى لابد لصاحب المهنة من أن يوجهه الى نده فى
المضمار : فهو يسأل : كيف صنعت ذلك ؟ ولكنه لكى يجيب على هذا السؤال يضع فى اعتباره
كل الظروف غير المواتية التى قد تصادف الكاتب والتى منها اضطراره الى المراجعة الدائمة
لعمله ، وضيق اخير المتاح لنشاطه ، وطبيعة القراء الذين يكتب لهم .

ولعل أهم ما يميز هذا الناقد هو خلوه من ذلك المثلث الذى يكاد أن يكون شائعا بين النقاد
جميعا ، وهو فرض شخصياتهم على العمل الادبى الذى يتناولونه . . وحكمهم عليهم من وجهة نظر
ذاتية بحتة .

نحو مجتمع إسلامي جديد

دكتور شوقي ضيف

كتب الشيخ الطاهر بن عاشور يقول :
لم يعد مدار البحث في الاسلام هل هو يعارض التقدم الحضاري والعلمي ؟ وهل هو يحول دون التغير في النظم الاجتماعية التي تتطلبها الظروف والملابسات ؟ وهل هو لا يحمل عناصر العمل والخير والكرامة ؟ فقد أصبحنا أمام غرض جديد كبير هو مدى ما يمدنا به الاسلام وتعاليمه في بنائنا الرشيد لمجتمعنا بناء يقوم على التكافل الاجتماعي السديد ..

- ١ -

تعرض الاسلام طوال احتلال المستعمرين الغاشمين ديارنا لحملات ظالمة طائشة على لسان الغربيين ، وخاصة المستشرقين والمبشرين ، وهي حملات أملاها الحقد والبغض والحقق ، يريدون ان يحطموا مواردنا الروحية حتى لا تقوم لنا قائمة ، وقد مضوا يزعمون - فيما زعموا - أنه دين بدوي جامد ، لا يتماشى مع التمددين الحديث ، بل هو يعاديه ويعادى العلم والفكر الحر ، كما يعادى الديانات السماوية ، وايضا فانه لا يحمل من القوة الذاتية ما يدفع أتباعه الى النهوض ، فقد اشاع فيهم الخرافة والجهل والايمان بالقضاء والقدر ايمانا يفضى الى التواكل والخور والاستكانة والتخاذل والرضا بما هو كائن مهما انطوى على الشر والفساد ..



الاستاذ الامام

وقد تنبه الاستاذ الامام الشيخ محمد عبده ومن ساروا على هديه الى ما تحمل هذه الحملات الجائرة من كيد للاسلام وكذب وبهتان وما تهدف اليه من احباط مقاومتنا للمستعمرين وتثبيط عزائمنا في مصارعهم ، بل تدميرها تدميرا ... فانذعوا يقرنون دعواتهم الى تحرير الشعوب الاسلامية من كل سيادة اجنبية بدحض تلك الاباطيل التي يفترها المستشرقون والمبشرون ، فقد خرج الاسلام من الجزيرة وفتح له الامم المتمدنة القديمة ذراعيها على اختلاف السنتها واساليب حياتها وحضاراتها مما يشهد بأنه ليس دين بدو وبدواة ، بل هو دين عالمي جاء لهداية البشرية وليكون دين الغد والمستقبل للعالم

جميعه ، ولذلك لم يترك فضيلة الا قررها
ولا أمرا من أمور الاصلاح الاجتماعى الا فسخ
الطريق للاخذ به . وقد جعل من أسس مرونة
التطور بتطور العصور والازمنة حسب الملابس
وظروف الجماعة المتغيرة . . . وحقا أصوله
الديمقراطية ثابتة لا تتغير ، وهى مستقرة مستمرة
على الدهر ، أما أصوله التشريعية فمتغيرة متطورة
مع حاجات الجماعات وأولى منها بالتطور والتحول
لرؤسها التى ينشئها التعير الدائم فى الطواهر
الاجتماعية ، مما جعل أبواب الاجتهاد تفتح فيه
على مصاريحها ، وحنا أعدت هذه الابواب فى
الازمنة المتأخرة ، ولكن من الواجب ان تفتح
نابية حتى يتحرر المسلمون من اجهود على نحو
ما كان أبوههم متحررين ، وان يتمسكوا بتحرر
عنولهم ازاء انمة المذاهب حتى يتخلصوا من كل
تقليد وتضييق عليهم فى دائرة التطور بمجتمعاتهم
ورعاية النظم الصالحة لهم . . .

ومعنى ذلك أن الاسلام لا يعارض التقدم
الحضارى لشعوبه ، بل هو يدفع اليه دفعا ،
كما يدفع الى التقدم العلمى والعقلى فقد قدس
تفكير العقل بالنظر الى ملكوت السموات والارض
وسير الكواكب وتكوين السحب وتصريف الرياح
والتأمل فى خلق الانسان والحيوان والنبات وفى
الحياة والموت وفى الامم الدائرة ، والنفوذ من
ذلك الى صنع الله فى الكون المفصح عن وجوده
وجلاله وكماله . . . بحث فى قوة على المعرفة
والعناية بالعلوم الطبيعية والعسكرية والانسانية ،
والب على الجهل والخرافة والكهانة والسحر وأهاب
بالمسلمين أن يستخدموا العقل دائما فى تصريف
أمر دينهم وديانهم والعمل بموجبه ، وأن يتركوا
الناس أحرارا وما اختاروا لأنفسهم من دين
سماوى ، ووضع القرآن فى ذلك قانونه المبرم :
(لا اكراه فى الدين) ولم يكفل لغير المسلمين فى
بلادهم حرية عقائدهم فحسب ، بل كفل لهم
أيضا حماية أموالهم وأعراضهم وأشخاصهم . . .
مثل أعلى فى التسامح لم يعرف لغيرهم بفضل
هدى دينهم وتعاليمه . . . وهو دين محبة ورحمة
وسعت كل شئ ، ودين بر وتعاون واخوة يرتبط
فيها الفرد بالجماعة يألم لألمها ويفرح لفرحها
ويشقى ويسعد فى أحضانها . . . وهو دين عمل
وجهد ونشاط ، أماما شاع عند بعض فرقه من
الايمان بالجبر الذى يفضى الى التخاذل والتواكل
وتعطيل العقل والارادة فانه ليس من تعاليمه ،
انما هى فكرة سقطت الى بعض أتباعه من الديانات
السالفة والامم القديمة ، أما جوهره فانه برىء
كل البراءة من هذا الايمان الاعمى بالجبر ، فقد
خلق الله الانسان وأمده بالعقل ليتصرف به فى
تدبير شئونه حرا مختارا ، وكل يجزى على
عمله ، يجزى فى الآخرة ، ويجزى فى الدنيا

بالعقوبات والتأديبات مهما يكن قدره وخطره ،
دون أن تاخذنا به رافة فى دين الله وحدوده . .
والاسلام لا يقر أى لون من ألوان الشر
والفساد ، بل لقد نزل لمحاربتهم فى الفرد
والجماعة واقتلاع جراتيمهما ، اذ دعا دعوة واسعة
الى الخير والحق ، والتناهى عن المنكر . بل لقد جعل
ذلك ركنا أصيلا من أركانه كما جعل الفضيلة بكل
مواردها الخلقية التهذيبية مادة لسلوك أتباعه
وأعمالهم . . . ووضع الانسان فى أروع موضع
تكريما له ، اذ جعل خليفة الله فى أرضه ووكيله
فيها . . . وجاء والاسترقاق راسخ متأصل فى جميع
الامم ، فدعا دعوة واسعة الى تحرير العبيد ورد
حرياتهم عليهم ، وكفل للمرأة حقوقها ونظمها
ورعاها خير رعاية . . . وفرض الجهاد على كل مسلم
زيادا عن وطنه وأمته . . .

وقد اضطرت هذه المباحث وما يشاكلها عند
الشيخ محمد عبده ومن استضاءوا بتعاليمه ،
ووضعت فيها كتب ومقالات لا تكاد تحصى ، وهى
فى جملتها كانت ردودا على أعداء الاسلام وبيان
لحقيقة الدين الحنيف وأنه ليس خصما للحضارة
الحديثة والتقدم العلمى ، بل هو يدفع دفعا الى
مقتضيات النمو والتطور الحضارى والفكرى
والاصلاح الاجتماعى والنهوض بالمجتمعات
الاسلامية ، بما يحمل من دعوات وما فى أوامره
من مرونة . . . حتى اذا أشرفنا على منتصف هذا
القرن وانبثقت ثورتنا المجيدة ، ونالت بعض
الشعوب العربية استقلالها ، وأخذنا ، أو بعبارة
أدق أخذت ثورتنا تضع الاسس لبناء مجتمعنا
بناء سليما ، وجارتها تلك الشعوب فى هذا
البناء ، ومضت ثورتنا تقيم هذه الاسس على
ثلاثة أركان هى أركان الاشتراكية والديمقراطية
والتعاون . . . حينئذ حدث تحول واسع فى المباحث
الاسلامية ، اذ كفلت لنا حرية الاختيار فى بناء
مجتمعنا ، ولم تعد هناك عوائق خارجية لمستعمر
تقف حجر عثرة بيننا وبين تحقيق آمالنا فى حياة
حرة كريمة وتحقيق ما كان يصبو اليه أفرادنا
من السعادة والرفاهية للجميع . . . وبذلك لم
يعد مدار البحث فى الاسلام هل هو يعارض
التقدم الحضارى والعلمى ، وهل هو يحول دون
التغير فى النظم الاجتماعية التى تتطلبها الظروف
والملازمات ؟ وهل هو لا يعمل عناصر العمل
والخير والكرامة ؟ وكأنما استنفلت هذه الأسئلة
والمباحث أغراضها ، فقد أصبحنا أمام غرض
جديد كبير ، هو مدى ما يمدنا به الاسلام
وتعاليمه فى بنائنا الرشيد لمجتمعنا بناء يقوم
على التكافل الاجتماعى السديد . . . وسرعان
ما خرجت المكتبات والمجلات والصحف بالكتب
والمقالات تدبجها أقلام الجهابذة فى وطننا العربى
الكبير ، معربة عما استودع الاسلام وحفل به من
التعاليم المطابقة لتنظيمنا التى أقمنا عليها بناء

مجتمعنا في جميع جوانبه الاقتصادية والسياسية والاجتماعية ..

- ٢ -

ومن الكتب التي صدرت أخيرا في مجال المباحث الإسلامية الجديدة كتاب « أصول النظام الاجتماعي في الإسلام » .. للشيخ محمد الطاهر بن عاشور ، وهو من جلة علماء الدين الاصلاحيين الذين قيسوا من تعاليم الامام الشيخ محمد عبده مبشرين ، فقد لزمه في زيارته لتونس سنة ١٩٠٣ وكان حينئذ في الرابعة والعشرين من عمره ، وظل يتقد حماسة لتعاليمه كاتبا بقلمه ومحاضرا بجامع الزيتونة ، حتى اذا ولي مشيخة هذا الجامع مضى يحدث على هديه اصلاحا واسعا في التعليم الديني ..

وأبرر الظن أن هذه الصلة القديمة بين الشيخ ابن عاشور والاستاذ الامام ومدرسته هي التي جعلت كتابه يطبع بطوابع المباحث الإسلامية في الجيل الماضي والجيل الحاضر ، فهو من جهة يبحث في الإسلام وقوته الذاتية التي جعلته دينا عاما للبشرية ، متحدئا عن جوانب من مقوماته ومدى ما يغرس في الافراد من وجوه اصلاح ، ومن جهة ثانية يبحث في مذكراته وكنوزه التي نستمد منها فيما نريد من صلاح مجتمعنا ودعمه دعما يكفل لنا الخير والرفاهية . وبذلك انقسم الكتاب الى تمهيد عن الإسلام وما يحمل من معان سامية للبشرية على اختلاف الالسنه والالوان والبيئات ، وقسم أول عما زود به الافراد من اصلاح متعدد الوجوه ، وقسم ثان عما يرفد به الهيئات الانسانية من مواد تنفذ بها الى كل ما تنبغى من اقامة مجتمعات متطورة مع حاجاتها ومطالبها الحيوية . وهو يبدأ حديثه في التمهيد بكلمة عامة عن الدين وما قدمت الاديان السماوية من أيد في صلاح الافراد والجماعات ، ويعرض لرسالتين موسى وعيسى مبينا أنهما كانتا رسالتين خاصتين بقومهما ، وكان حريا أن يستشهد على ذلك ببعض آي الذكر الحكيم من مثل : (ولقد أرسلنا موسى بآياتنا أن أخرج قومك من الظلمات الى النور) .. ويتحدث عن الإسلام وأنه دين عام لا يختص بقوم دون قوم ، ويستشهد بقوله تعالى : (ان الدين عند الله الإسلام) وقوله جل شأنه : (وأنزلنا عليك الكتاب بالحق مصدقا لما بين يديه من الكتاب ومهيئنا عليه) وكان حريا أن يستشهد أيضا بالآيات الكريمة : (وما أرسلناك الا كافة للناس بشيرا ونذيرا) . (يا أيها الناس اني رسول الله اليكم جميعا الذي له ملك السموات والارض) . (وما هو الا ذكرى للعالمين) .. ف دائما ينص الذكر الحكيم على أن رسالة محمد صلى الله عليه وسلم عامة للناس لا تختص بأمة دون أمة ، بينما ينص مع كل رسول بأنه إنما

أرسل الى قومه .. ويقف المؤلف عند وصف القرآن بالإسلام بأنه دين الفطرة متخذا من ذلك دليلا على أنه دين عام لسائر البشر ، اذ يجري على مفتضى ما فطروا عليه عقلا ، ولذلك كان انيسر والتيسير عماده في أحكامه التشريعية ، كما كان الاعتدال أو التوسط قوامه في تلك الاحكام ، مع السماحة وفتح أبواب الرخصة كلما أزهق احد أحكامه انسانا ولقى منه عسرا ومشقة شديدة .. وهو دين حقائق لا أوهام وخيالات ، حقائق في العقيدة ، فلا وثنية ولا ايمان بسحر وكهانة وطيرة وكائنات خرافية ، بل نبذ لكل وهم وكل شعوذة وخرافة ، وحقائق في واقع الجماعة تقوم عليها الاعمال والتصرفات ويقضى فيها بالعدل التام ، وحقائق في المعارف شرعية وعقلية .. وكان حريا أن يتوسع المؤلف هنا في دعوة القرآن الى الحق والتواصي به في مثل قوله تعالى : « ان الانسان لفي خسر الا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر » ..

ويخرج الى القسم الاول من الكتاب الخاص بوضع الإسلام من اصول في اصلاح الافراد ، وأول اصل وقف عنده اصلاح الاعتقاد او العقيدة ، فقد كان العرب عبدة أوثان ، فنقلهم الإسلام الى عبادة اله واحد أعطى كل شيء خلقه ، اله يتصف بكل صفات الكمال والجلال ، رب كل شيء وبارئهم ومصوره . وقد وجه المسلم دائما الى النظر في الكون ونظامه الدال على الكائن الاعلى مدبره ، وحرره من التعبد لغير الله من جماد وكائنات وأجرام سماوية وقوى طبيعية وألا نستعين بمخلوق سواء وألا نرجو البركة الا منه .. ولا يوسع المؤلف هنا الكلام - كما وسعه الامام محمد عبده ومدرسته - في مهاجمة البدع والتصورات الخرافية والتقديس الذي ينكره الإسلام ، لقبور الصالحين والاعتقاد بأنهم يحلبون النفع ويمنعون الضرر . ويتحدث عن اصل ثان في اصلاح الافراد هو اصلاح التفكير سواء فيما يرجع الى تسون الحياة الدنيا والحياة الآخرة من العقيدة والشرعية والعبادة والمعاملة والنظر في احوال العالم الجارية ومصادقة الحقيقة العلمية . ويعرض للاجتهاد في أحكام الشريعة ويقول انه أقصى مراتب الفقه ، غير أنه يترك الأبواب مفتوحة للتقليد ، وكان حريا به هنا أن يتسع بالحديث في الاجتهاد مستلهما الاستاذ الامام ومدرسته التي شنت حربا شعواء على التقليد المفضى الى الجمود وتعطيل العقول والوقوف بالشرعية دون التطور ومسايرة حاجات الجماعة . وهو الاصل الثالث من اصول الدين بجانب القرآن والسنة ، وقد أقره الرسول صلى الله عليه وسلم لأصحابه في حديث معاذ المشهور حين أرسله الى اليمن ، وجعله الفقهاء مناط التشريع لكل المسائل

التي لم ينص عليها القرآن والحديث صراحة ، ولم يدع احد المجتهدين منهم بانه معصوم من الخطا ، وانه لواجب ان نرد ايننا حريتنا انفعيه كامله اراءهم ، بحيث ننقد عن طريق الاجتهاد الحر الى ما يقتضيه بناء مجتمعنا الجديد بناء سليما يحقق مصلحه الامه . وهو ما يتطابق مع حقيقه الاسلام وانه يوافق كل زمن ومدن وبل ما يدفع اليه تطور المجتمعات ازاء ملابسات احياء المنجدة .

وينتقل المؤلف الى اصل ثالث من اصول اصلاح الاتحاد ، وهو اصرح الاحكام ، ويرد مبدأ اجبر الذي يؤدي الى تعطين ارادنا ومسئوليتنا ، كما يرد مبدأ الاحيار المتحص الذي يبطل النقصاء واندر ويعطى صله الانسان بمعونه الله . وينفذ من حلال المبادئ الى مبدأ الشيع ابي الحسن الاشعري القائل بان الله خلق الاعمال للها وجعل للانسان استطاعة يختار بها بعضها دون بعض ، وبذلك يحاسبه على ما كسب واكتسب . ويقول ان الاعمال البشرية قسمان : نفسية وبدنية ، وقد رسم الاسلام لاصلاحها مقامين هما التحذير من قوت المصالح وجلب المفاسد ، والتحريض على الاستئثار من ابطال المفاسد وجلب المصالح ، ويعرض لطائفة من مثالية الاسلام الخلقية والفصائل السامية التي بنها في المسلمين ، ويقف عند التسوكل على الله ويفرق بينه وبين التواكل ، فالمسلم يتوكل على ربه ويعمل ويكافح ، وهو يؤمن بقضاء الله ولا يهدد مسئوليته فان ما يلقاه انما هو ثمرة أعماله ، وعليه أن يستعين فيها - وخاصة في البدني منها - بالنظام والدوام والمبادرة وترك الكلفة والاتقان .

وأصل رابع في اصول اصلاح الافراد هو الوازع النفساني الذي ينتشأ من حثية الله والذي يدفع صاحبه عن الانحراف عن الصلاح والطريق السوي ، فهو يحاسب نفسه دائما ، ولا يقترب جنايه ولا اثما ، ولا ينصاع لأي داع من دواعي الشر بما ركب في فطرته من نزعات الخير وبما أشرته نفسه من روح الاسلام المصطبغة بالمحبة والرحمة والتي تنفر من القسوة والاندفاع الى الانتقام وارتدب المحرمات والآثام . ويعرض للذنوب ويقول انها لا تخرج صاحبها من حظيرة الايمان ، وقد أقامت لكبارها الشريعة حدودا للردع والزجر . ويشيد بما للوازع النفساني من أثر في اصلاح الاجتماعى ، فان ما يعود على الفرد بالنفع يعود على مجتمعه . ويتحدث عن حث الاسلام لاتباعه على اكتساب العلم والمعرفة والتفقه في الدين ، مستشهدا ببعض آيات الذكر الحكيم وقول الرسول : « طلب العلم فريضة على كل مسلم » ويستدل بقول المالك بن أنس على أنه فرض كفاية ، وهو قبول غير ملزم ، فالحديث يفيد بتعميمه الوجوب ، وهو ما يتلاءم ومجتمعنا الجديد

وما لبغى من مراتب الرقى والكمال جميع افراد الامه ، وما من احد يشك في انهم يحتاجون اليه لما يحتاجون الى الغذاء والى انفساء ، فقد اصبح ضرورة من ضرورات الحياة الصحيحة الصالحة ، وببأسى اصبح حقا لكل فرد عربى على حكومته واصبح واجبا عليها لا ان يسر بحصيه وحسب ، بل ان يجعله اجباريا وبالمجان .

ويلاحظ أن الاسلام عمو في دعوته بين الرجال والنساء غير مفرق بينهما في تدابير ولا في اداب ومعاملات وانه نظم حقوق المرأة وعنى بها حير عنايه ، وجعلها كفوا للرجل ، لها ماله من الحقوق ، وعليها ما عليه من الواجبات حسب ما تؤديه طبيعتها ، من ذلك أن جعل جهادها في الحرب ان تقوم على المرضى وتواسى الجرحى ونعين في كل الشئون ماعدا القتال . ويقف عند تعميم الاسلام في احكامه بين الحر والرق ، ويذكر بعض ما أسقطه الفقهاء عن الرقيق مما لا يستطيع النهوض به من الامارة والقضاء . وكان حريا ان يفصل القول في المبادئ التي وضعها الاسلام للقضاء على الرق واحلاص من دله اعتدادا بحرية المسلم وبرايمته وحقوقه الانسانية .

- ٣ -

وينتقل مؤلف الكتاب الى قسمه الثانى الخاص بالاصلاح الاجتماعى ، ويستهل به بان الاسلام مر بطورين : طور اصلاح الفردى في مكة ، ثم طور الاصلاح الاجتماعى في المدينة حيث وضع دستوره التشريعى وضعها بهيا . ويعرض للآطوار التي مرت باجماعات قبله مبينا قصورها في ايجاد جامعة عامة تربط بين أفراد البشر ، حتى اذا أوحى الله الى محمد برسالته وثق عرى هذه الجامعة ، اذ جعل الاسلام دين الفطرة الانسانية التي لاتتفاوت بتفاوت العصور والبلدان ، وأقام أحكامه على قانون التيسير وفاء لمطالب الأفراد والجماعات . وبذلك أحكم الأساس الدينى الذى تقوم عليه الجماعة الاسلامية ومجتمعها المنشود للحياة البشرية . وأيده برباط نفسانى هو رباط الأخوة بين جميع المسلمين ، أخوة معا بها جميع الفوارق الأسرية والقبلية والاقليمية ، وحقا دار الزمن بالامة الاسلامية دورات تقطعت فيها أوصالها وتوزعت دولا وامارات ، غير أن المسلم كان - ولا زال اذا انتقل في ربوعها من أقصى المشرق الى أقصى المغرب أحس أنه يتنقل بين اخوته وبلدان وطنه .

ويتحدث المؤلف عن نظم سياسة الأمة وما وضعتها الشريعة الاسلامية لها من اصول ، ويرجعها الى جانبين : جانب عماده مكارم الاخلاق وما يطوى فيها من وازع دينى نفسانى ، وجانب عماده تدبير الحكام وتحقيقهم لصالح الأمة . والجانب الاول هو الذى يكفل لكل فرد في الأمة أن يكون عضوا صالحا في

أسرتها ، وبذلك يستقيم تركيبها وتصبح قدوة مثلى للآدم بما تتحلى به من مكارم الأخلاق التى دعا إليها الدين الحنيف دعوة حارة ، دعا إليها فى صلات الأفراد بعضهم ببعض وفى معاملاتهم ، وفى كل ما يأتون ويذرون من الأفعال والأقوال ، وهى أخلاق تقوم على التعاطف الشامل والتراحم حتى فى معاملة الحيوان ، وفى حديث الصحيحين أن امرأة دخلت النار فى هرة حبستها حتى ماتت جوعاً ، لا هى أطعمتها ، ولا تركتها تأكل من خشاش الأرض . ويعرض المؤلف طائفة من مكارم الأخلاق الإسلامية التى تتغلغل فى مصلحة الجماعة . بادئاً بالعدالة والمروءة والأنصاف من النفس ، وكان حرياً أن يتحدث عن أنصاف الغير أنصافاً يقوم على التبصر وتحري الحق والأذعان له . . .

ويصور دعوة الإسلام الى الاتحاد والوفاق وكيف أنه عمل على وحدة الأمة وجعلها غايتيه المنشودة ، اذ هى التعبير المجسم لأخوة أفرادها الروحية ، وفى ذلك يقول الرسول صلى الله عليه وسلم : « ترى المؤمنين فى تراحمهم وتوادهم وتعاطفهم كمثل الجسد اذ اشتكى منه عضو تداعى له سائر الجسد بالسهر والحمى » .

ويتحدث عن فوائد الاتحاد ، اذ يجعل الأمة موحدة الهدف ، يتناصح أفرادها على الحق ويتعاونون على الرشد ويقفون صفواً واحداً فى مواجهة أعدائهم وأعداء الله . ويقول : « ان احق المسلمين بهراعاة حق الاتحاد ولاية امورهم ، ولذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم لعاد بن جبل وابى موسى الاسعري حين بعثهما الى اليمن : **تظوعا ولا تحملما** » .

ودان حرياً أن يبسط كلامه فى هذا الجانب ، فان الاتحاد بين ولاية الامور فى امتنا العربية لا يدخل فى باب الاحقية ، وانما يدخل فى باب الحتمية الدينية ، ذلك أن الإسلام لم يدع الى اتحاد افراده فحسب ، بل وضع الاطار السياسى الذى يقع هذا الاتحاد فى حدوده ، وهو اطار دولة واحدة مجهزة بفريضة الجهاد وبالمبادئ العقيدية والاخلاقية والتشريعية التى تكفل لها القوة والحياة الحقة والبقاء . وقد استطاع العرب فى ظل هذه الدولة أن يخضعوا الأكاسرة ويذلوا القياصرة ويغلبوا على كل قطر نزله من أواسط آسيا الى مشارف البرانس ، حتى اذا انقسمت دولتهم دولا ظلوا يتعشرون ، الى ان غشي ديارهم الاستعمار الفاشم ،

وانه ليتحتم اليوم وقد جاهنوه جهاداً مريراً حتى قهروه واعطى عن يد وهو صاغر أن يتخلصوا من كل فرقة وستات وأن يعودوا - كما يأمرهم دينهم الحنيف - أمة واحدة ودولة واحدة أو على الأقل دولة متحدة تصدر عن ارادة الشعوب فى بناء مجتمعها الجديد وفى مواجهة الاستعمار ومؤامراته **يدا واحدة** . . .

ويتحدث المؤلف عن المؤسسات التى شرعها

الإسلام بين أفرادها ، حتى تتحقق بينهم الاخوة والرحمة والتعاون ، وقد جعلها فسمين : جبريه واجبه وهى الزكاة والصدقات المفروضه . واختياريه مندوباً إليها ، وهى الصدقة البارة والهبة والعاريه والاسكان والمنحة والارفاق او تسهيل بعض المنافع ، وكان ينبغى أن يمد اطراف عدا الموضوع وأن يعطيه اسمه الادل على غايتيه وهو التدلل الاجتماعى بين أفراد الأمة تدافلاً يشمل جميع المطالب الغذائية والسكنية للفئات المحرومة ، وهو تكافل لا يقوم على انه احسان ومنه ، بل على أنه فرض مقدس ، فان منعه المؤسرون أخذ منهم بالقوة على نحو ما هو معروف عن فريضة الزكاة . ويدل مجموع ما حث عليه القرآن والحديث النبوى من القرض الحسن والانفاق فى سبيل الله أن على الاغنياء فى أموالهم بقدر ما يسع الفقراء المعوزين والمحرومين وأنهم اذا أصابهم الجوع والنحرى كان الاغنياء هم المسئولين ، بل كانوا مقرطين فى مسئوليتهم وتبعاتهم الاجتماعية . . .

ويأخذ المؤلف بعد ذلك فى بيان ما يجب على ولاية الامور تسييره وتحقيقه لصالح الجمهور ، ويبدأ بالمساواة التى تعد أثراً من اثار الاخوة المفروضة على المسلمين ، ويرأها واضحة فى تلقى الشريعة ومحو كل فارق بين الناس فى هذا التلقى ، وايضا فى الصلاحية للخير واسداء النفع للأمة وفى اعتبار البشرية وحقوق الحياة ، وفى العقوبات والحدود وجميع المعاملات . ويقف عند ماسماه موانع المساواة ويقسمها الى جبلية وشرعية واجتماعية وسياسية ، ويجعل من الجبلية منع مساواة المرأة للرجل فيما لا تستطيع أن تساويه فيه بموجب الحلقة ، ويحرمها من حق ولاية القضاء بين المتخاصمين ، مع أن الإسلام يثبت لها المساواة الكاملة فى كل ما تستطيع النهوض به ، مثلها مثل الرجل ، وواجب ألا نحرّمها حقاً الا اذا ثبت أنه يلحق ضرراً بالمجتمع ، أما أى حق يعود عليه بالنفع ويعود عليها باكتمال شخصيتها فانه ينبغى ألا نضع حائلاً بينها وبينه . ويورد فى الموانع الشرعية بعض فروع فقهية كعدم كفاءة الفاسق لأن يكون زوجاً للمرأة العفيفة . وبالمثل يصنع بالموانع الاجتماعية كمخادنة الرجل للمرأة دون عقد رسمى . أما الموانع السياسية فهى التى تقتضى ابطال حكم المساواة بين اصناف وأشخاص أو فى أحوال خاصة لمصلحة من مصالح حكومة الأمة . . .

وفصل القول فى الحرية ويقسمها الى حرية اعتقاد وحرية تفكير وحرية قول وحرية فعل ، وهى جميعها محدودة بما حددته شريعة الإسلام فى تصرفات الأفراد والجماعة فى داخل البلاد ومع

يسد حاجتها العامة ، فان تعارض معها وأصبح مستغلا وجب القضاء عليه ، اذ تحول الى آفة اجتماعية منكرة ..

وينتقل المؤلف بالحديث الى الحكومة والدولة الاسلامية ملاحظا أن اقامه حكومة عامه وخاصة للمسلمين أصل من أصول التشريع الاسلامي ، ويعرض لقيام نظام الخلافة وما كان من بيعه المهاجرين والانصار في المدينة لابي بكر الصديق وتولية معايلدها ، ويقول انه لا ريب في أن حكومة الاسلام حكومة ديمقراطية ، اذ كانت تعتمد دائما على أهل الحل والعقد وعلى أخذ البيعة للخليفة ، وما كان الخدم ينبثق من اجماع الامة وكان من المتعذر أن تجتمع كلها وجب أن ينصب من يتولاه فيها برضى منها واختيار ، كما يجب أن ننتخب عنها نوابا لابلاغ مطالبها الى ولاية الامور . ويفوض الى الامر بعد انتخابه في التصرف بما يراه لامة وحفظا للدين ودفاعا عن البلد ، وله أن يستشير ويستعين بمن يختارهم من قضاة وقواد وولاة على اجزاء الدولة . ويتحدث عن الدفاع عن البلاد وما ينبغى له من اعداد جيش مدرب مزود بالسلاح وما جهز الاسلام به أتباعه من فريضة الجهاد ، ليدافعوا عن أرضهم ويرهبوا أعداءهم ويسحقوهم سحقا ..

ويتحدث عن سياسة الحكومة الاسلامية ، ويقول انها تقوم في سياستها لمجتمعها على الرفق واللين واجراء المصالح الضرورية والحاجية ودرء المفاسد كالتجنيد وتأمين السبل واتخاذ المحاكم والشرطة ، وكذلك اجراء المصالح التكميلية والتحسينية في المصالح العامة كنشر العلم وبناء الملاجئ . ويعرض للسياسة مع أهل الذمة على نحو ما كان يعرض لها الفقهاء ، كما يعرض للسياسة مع أصحاب العهود وأنها لا تنكث ولا تنقض ، أما أعداء الامة الذين يناصبونها الحرب فان واجبا عليها أن تبذل كل مرتخص وغال في حربهم وجهادهم ، حتى يتحقق لها الظفر والانتصار ، ويفرض في الحديث عن تسامح الاسلام مع أهل الكتاب ، بل حتى مع المشركين . وهو تسامح مشروط بالا يفسدوا في الارض والا حق عليهم سوء العقاب .

وتلك هي مباحث الكتاب ، وواضح من ملاحظتنا أنها تستوحى مباحث الأستاذ الامام الشيخ محمد عبده وتلاميذه وتحاول الاقتراب من المباحث الاسلامية المعاصرة التي تصل وصلا حيا خصبيا بين التشريع الاسلامي وحاجات مجتمعنا المتطور الجديد . ومع انها تقصر في كثير من الاحيان عن الطرفين تعد مباحث قيمة .

شوقي ضيف

الامم المجاورة والبيعية ، مما يدور المفسدة ويجلب المصحة . ويجب عندنا سره الاسلام من مريه انعميه غير المسلمين والا يبره الناس على الدخول فيه ، لما يقف عند حريه العذر ، ويعون انها لا تظهر الا في القول وما يؤذن به بعض الاعمال . والبر مظهر لحريه القول في التبريعه الاسلاميه هو التواصي باخير والتناهي عن المنكر ، وقد فسحت في حريه العمل ، لان الاصل فيه الاباحه . ويتحدث عن الحق وانه ضد الباطل ، ويقول ان الشريعة كفلت حرمة الحقوق واقامت العصاء لصيانتها ، ويفرق بين الحق والخاصه والحق العام وهو الذي لا يصح لاحد أن يسقطه مما فيه مصلحه نعم جمعا من المسلمين ، ولا يلبث أن يقول : **واسباب الاختصاص ان انفراد بها أحد كان جميعا بالاختصاص بها انفراد به لاجلها متصل المصلحات الخاصة بالسنة عن جهود المرء وحده .** ونان حريا به أن ينص هنا على ان روح الاسلام تدعو الى تقييد الحريه في الملكيه وانتزاع اية ملكيه تتعارض مع الحياة الكريمه للأفراد واجماعة وان على ولي الامر في المجتمع الاسلامي الذي يوجهه ويهيمن على منافعه أن ينظم ذلك على الوجه الذي تقتضيه المصلحة الاجتماعيه ..

وبصور المؤلف حرص الاسلام على العدل وما جاء فيه من آيات قرآنيه واحاديث نبويه وما وضعت له الشريعة من موازين لاتميل مع الهوى يميننا ولا يسارا وكيف انبرى الفقهاء على هداها يستنبطون ويفتخون في جميع فروع العبادات والاداب والمعاملات والاحداث اليومية العارضة . وكان حريا بالمؤلف هنا أن يفسح للحديث عن العدالة الاجتماعيه وماتتطلب من كفاية الانتاج وعدالة التوزيع ، ومن تكافؤ الفرص لجميع أفراد الامة ، بحيث يكفل لكل فرد رجلا كان أو امرأة أن يحصل على وسائل الحياة الكريمه ، وبحيث لا يهبط مستوى المعيشة لاي مواطن الى حد جائر ..

ويتحدث عن مال الامة ويتسمه الى نوعين : مال كل فرد من أفراد الامة ، ومال الدولة التي تجمعها من الضرائب المختلفة والزكاة . ويعرض لمسائل كثيرة ، من ذلك أن المال اذا نقص في خزائن الدولة كان لها أن تطلب التبرع من الأغنياء أو القرض ! ومن ذلك توفير الأفراد للمال عن طريق الادخار وتحريم الاسلام للاحتكار وحثه على المحافظة على حقوق العمال والا يغبنوا في أجورهم . ولا يلبث أن يهاجم ولاية الامور الذين يردون على الفقراء والضعفاء بعض أموال الأغنياء ، وبذلك فاته قوله جل شأنه : (**وآتوهم من مال الله الذي آتاكم**) فالمال كله مال الله ، وهو لذلك ينبغى أن يكون وسيلة للخير والنفع العائد على الجماعة ، بحيث

دفاع عن الدكتور زيفاجو

لقد أصبح بوريس باسترناك
علما على شعراء هذا القرن ،
فان كل من يتأمل ماهية الموهبة
الشعرية وكيف تحيا في هذا
العالم الذى تهيمن عليه اذهان
تنبذ الشعر وتناهضه ، أو يسرح
الفكر فيما يرجى للشعر من
أمل فى المستقبل ، لابد أن
يلتمس الاجابة عما يدور فى
ذهنه ، لدى باسترناك ، لا لما
أبداه هذا الأديب الروسى من
جراءة فى منافحة المتسلطين على
الجمعيات الأدبية ومناهضته
محاولاتهم للتأثير على أرباب
القلم وتوجيههم الوجهة التى
يريدون ، أو لجسارته فى تقديم
روايته «الدكتور زيفاجو» للنشر ،
بل لأسباب عديدة أخرى تكمن
فى هذه الرائعة الأدبية التى لم
تنل بعد مكانتها الجديرة بها .
فباسترناك شاعر أولو قبل
كل شيء ، ومن ثم فان قدر
للعالم الحديث أن يدرك عظم
المكانة التى يحتلها ومدى تفوقه
على اقرانه أبناء جيله ،
فسيرجع فى ذلك لا محالة الى
مواهب باسترناك الشعرية
الفريدة ، تلك المواهب التى كان
لها الفضل فيما أبداه فى الميدان
السياسى من جسارة وقوة
بالغين ، فضلا عن أنها قد
هيأت له ما هو أعظم من ذلك
وأخطر ، وهو النمو المطرد
المتسق لحياته الأدبية منذ أن
تفتحت عن أكامها فى شبابه
حتى بلغت حد الاكتمال
والنضوج فى شيخوخته المبدعة .

فلقد كانت حياة باسترناك فى
الحق حياة مشرفة مباركة .

ويعيننا على معرفة المكانة التى
يحتلها هذا الشاعر بين شعراء
عصره طائفة من الدراسات
الحديثة مثل مجموعة الأشعار التى
نشرها ملنر جولاند تحت عنوان
«الشعر فى روسيا السوفيتية»

ولقد قامت شهرة باسترناك
على مجموعة الأشعار التى نشرها
عام ١٩٢٢ فى ديوانه «شقيقتى
الحياة» . واتفق أن شهد هذا
العام ذاته معالم ثلاثا فى الشعر
الغربى ، وان كانت احداها قد
اتخذت القلب النثرى . وأولها
ديوان ت . س اليوت تحت
عنوان «الأرض البلقع» ، غير
أنه مما يؤسف له أن نلاحظ
مدى ما تبدو عليه أشعار اليوت
من جفاف وامحال الى جانب
ذلك الغيث الغامر المتدفق
المفعم بالحياة التى تفيض به
أشعار باسترناك . لقد أعرب
اليوت عن مشاعر الأعياء
والياس والالم التى خيمت على
الحياة الانسانية فى ظل الحضارة
الغربية وهى تعاني من سكرات
الموت ، بيد أن باسترناك ، برغم
بانتشار المجاعة فى روسيا عام
١٩٢٢ واضمحلال كل مظاهر
التحضر والتمدن اضمحلالا
كساد يكون تاما ، لم يكف عن
التغنى بجمال الطبيعة والاعراب
عن ذلك الشعور بالغبطة
والنشوة اللذين افتقدتهما اليوت
ردحا طويلا من الزمن .





واخرج جيمس جويس في هذا العام ذاته أى ١٩٢٢ روايته «عوليس» التى نجد لثرائها اللغوى نظيرا فى كتابات باسترناك ، كما أن جويس نادى بالمدينة كما فعل باسترناك ميدانا ينبغى أن يأخذ الشعر مكانه فيه . غير أن باسترناك لم يشارك جيمس جويس فى تلك المسحة الكثيبة التى تكمن فى كتاباته برغم ما تحمل من طابع ظاهرى مرح خادع . أما المؤلف الأدبى الثالث الذى ظهر فى هذا العام ذاته فهو ديوان الشاعر قيصر فاليجو ، غير أن جرأة هذا الشاعر اللغوية لا يمكن مقارنتها بحال بروائع باسترناك ، اذ هى أقرب الى محاولات مايكوفسكى أو خلينيكوف فى هذا المضمار .

ويبدو أن باسترناك أراد بروايته «الدكتور زيفاجو» أن تكون دفاعا عن الشعر ، بعد أن أصبح مهددا بالفناء وبات فى نظر الجماهرة الكبرى من البشر وجها للنشاط غير ذى الخطر ، ويتبع باسترناك نسقا فى الرواية بات معروفا مألوف من بعده عندما يكشف عن الفنان وخواطره بين طيات القصة . ويأخذ فى دفاعه وجهتين احدهما صريحة حين يضمن مذكراته اليومية آرام

وملاحظاته ، والاخرى غير صريحة اذ يشيع أثرها فى كل صفحة من صفحات الرواية حيث نرى الشعر أو العقلية الشعرية تصطرع مع القوى السياسية فى قتال لصيق متلاحم . لقد أصبحت قضية الشعر وقضية الحرية الفردية ، عند باسترناك علما على شئ واحد ، ولو أنه يعنى بالحرية العمل المتصل الدائم فى سبيل تحقيق مثل أعلى .

ولا ريب فى أن باسترناك يحتل كذلك بين شعراء عصره أبرز مكان فهو كما قالت مارينا تسفيتا «شاعر عظيم» بل هو أعظم الشعراء قاطبة ، ذلك أن معظم من هم على قيد الحياة لا يحمد لهم غير تاريخهم الماضى ، وبعضهم لهم مجد هذا الحاضر فحسب ، أما باسترناك فهو فى الحق الوحيد الذى ستكتب له الحياة فى المستقبل . فعلى الرغم من أن الشعاعين الروسيين المعاصرين له ، بلوك ومايكوفسكى اللذين كان شعرهما يبشر بأعظم النجاح ، لم يلبثا أن أصيبا باليأس اما من هذا الزمن أو من حياتهما الخاصة ، فان باسترناك رغم شيخوخته ظل مؤمنا بالمستقبل قادرا أبدا على الخلق والابداع .

~~~~~

يقدم لنا الدكتور فريدنتال فى كتابه هذا الشاعر جوته فى صورة خالية من كل زخرف أو تنسيق فيعرض حياته وشخصيته فى صراحة تامة ولا يحاول على أى وجه أن يطمس أو يخفى مواطن الضعف فى نشأته وتكوينه ، مثل تلك الكبرياء الزائفة التى حدث بجوته الى أن يموه عمدا تاريخ أسرته ، ثم ما كان يبدو عليه من جمود فى الشعور والاحساس

جوته : حياته وعصره



اقترن بصورة تثير الدهشة بحساسية حقيقية ، الى جانب حدائقه وتعاليمه وتعمده احتضان أوساط المثقفين على حساب النابهين منهم . ويعدل الكتاب من تلك الصورة الادبية الشاعرية التي تشتت من أشعار جوته ، والتي يظهر فيها في صورة « المحب العظيم » . كما يطيح بتلك الاسطورة التي تقول بروح جوته المرحه وهي الاسطورة التي حاول هو بنفسه ترويجا ، مؤكدا أنه عرضة لحالات من جنون الصمت أو الملائخوليا

وحقق المؤرخ فريد نتال قدرا مماثلا من النجاح في تصوير البيئة التي عاش فيها الشاعر جوته تصويرا حيا نابضا . كما ألم بكثير من التفاصيل التي ترسم صورة صادقة للحياة الفكرية والمادية في المانيا زمن جوته . واستطاع ابراز المكانة الاجتماعية والخصائص الشخصية لأناس مثل هررد وويلاند وكارل أوغست وشارلوت فون شتاين وكريستيان فولبيوس واكرمان ، غير أن شيلر أبى أن يظهر في صورة حية كهؤلاء وهو الذي كان صديقا لودو لجوته ! الا أن فريد نتال لا يلبث أن يصيبه الكلال وتبدو كتابته عشوائية سقيمة حين يتناول الأعمال الادبية لجوته من قصائد ومسرحيات وروايات ، فضلا عن أخطائه العديدة في ترجمة نصوصها من الالمانية . وربما استطاع تلافي ذلك في طبعة قادمة لكتابه هذا .



## الدين والفلسفة

هذه هي محاضر جلسات مؤتمر استغرق يومين وحضره ما يقرب من خمسين فيلسوفا ولاهوتيا ، وعقدته مدرسة اللاهوت العليا بجامعة برنستون . ولا شك في أن مثل هذه المحاضر تجد اهتماما ممن اشتركوا في المناقشات قد لا تجده لدى الخارجين عن المناقشة الذين يفتقرون الى الحماس الناشئ عن المشاركة في الحاجة والجدل ، ولكن هذه المحاضر اثما تتميز بوجهة نظر تستحق الاعتبار وينبغي أن يفتن اليها الفلاسفة واللاهوتيون على حد سواء . فقد أشار مستر هـ . برايس الذي كان يشغل

كرسي الاستاذية بجامعة أكسفورد سابقا ، الى أنه في حين يقال عادة أن من واجب رجل الدين أن يتخلى عن وظيفته اذا ما كان لا يؤمن بالله ، فإنه ليكاد يكون من المحتم على الفيلسوف أن يهجر عمله في حالة عدم ايمانه بالله . غير أن الفيلسوف يحس عادة أن من واجبه الايمان بالابتك الفروض التي ترجعها الاسانيد والبراهين الميسورة لديه ، وينبغي عليه بوجه خاص أن يتجنب استثمار الأباطيل والانسياق وراء أحلام اليقظة التي تداعب خياله الى جانب عدة أسباب ودواع أخرى . بيد أنه

يعانيها . ويعرب الاستاذ الدكتور برانس عن إعجابه بحكمة التجربة الانجليزية البادية في الترنيم الدينية التي تقول : جرب فحسب حبة ، فالتجربة هي الفيصل » .

ومن بين الموضوعات الاخرى التي جرى حولها البحث ، موضوع الايمان بالدين وتفسيره من وجهة نظر التحليل النفسي ، والفرص المتاحة في الوقت الحاضر لنمو العقيدة الدينية ، والمذهب اللاعقلي وعلاقته باللاهوت .

قد يحدث للفيلسوف ، شأنه في ذلك شأن أي فرد آخر ، أن يجد أنه لا يملك الا الايمان بوجود الله . ومع ذلك فواجبه يحتم عليه في هذه الحالة أيضا أن يحاول ويحاول تلمس الاسباب الداعية الى ايمانه هذا . . . ويجب لزاما عليه الاخذ بتلك الرياضات الروحية التي يمارسها المريدون لوجه الله ، ، مثل التأمل والتعبس والتهجد بالليل وما الى ذلك . أي انه لا ينبغي أن يسلم بهذا الايمان الا بعد دراسة فاحصة فلسفية ونقدية للمشكلة التي



رواية جديدة أحدث ظهورها ضجة كبيرة بين أوساط النقاد ، وجعلت من مؤلفها أنطوني جلين علما من أعلام القصة الحديثة ، وخاصة القصة ذات الطابع السيكلوجي .

#### خاتمة المطاف

ويقوم بناء هذه القصة على الافتراض القائل بأن بعض الأشخاص يعيشون في عوالم خاصة بهم ، وأن من العسير قيام صلة بينهم وهم رهنا هذه السجون وبين العالم الخارجي . فبطل هذه القصة « روى » ، وهو شاب غير نابه يقع في حب مضيئة الطائفة التي كانت تقيه الى جزر الهند الغربية حيث كان مكلفا بانجاز إحدى المهام . . . وبعد غرام يدوم ثلاثة أعوام يطلب يدها ثم يقطع صلته بعمله ويعود معها الى باريس حيث تعيش أسرته الانجليزية ، ولكنه لا يلبث أن يجد نفسه وسط أناس شواذ ، وأسرة يعاني كل فرد من أفرادها عقدة معينة ترتبط بحادث بعينه وقع له فيما مضى . فخطيبته لا تستطيع على سبيل المثال أن تتذكر الا الليلة الاولى من قرانهما ونراها لا تحاول فض خطاباته أو وضع خطة لمستقبلها ومستقبله معها ، أما والدها فانه يداوم كل صباح على قراءة صحيفة واحدة لا تتغير ، كانت قد نشرت في هذا العدد قصة أزمة حرب السويس . وفيما عدا ذلك فهو أصم أبكم لا يعي ما يقال له حين يطلب اليه مثلان يسدي نصحا أو مشورة أو بعض المال لزواج ابنته روى . أما عمته بوني فقد توقفت حياتها كلها عند رسم إحدى الأشجار الغريبة التي لم يعد لها وجود .

وأخيرا فإن فكرة هذه القصة تعد طريقة بوجه عام ، ومانحويه من تحليل سيكلوجي يعد عميقا الى حد كبير وإن كانت تعتبر من الروايات القائمة التي لا تحمل من روح المرح أو الفكاهة الا القليل والقليل جدا .



# ندوة القراء

## دعوة الى النقد

ان مجلة الفكر المعاصر اذ تفتح صفحاتها لكل التجارب جاعلة من نفسها قاعدة لاطلاق الفكر الجديد ومحطة لتوليد الراى الحر انما تؤمن بفاعلية الكلمة الناقدة ايمانها بعلمية الراى ومسئولية الكلمة ، فاذا كان الفكر علامة على وجود الأمة فالنقد عامل من عوامل ايجادها ولذلك فمجلتنا اذ تدعو كتابها أن يفكروا بكل عمق وطلاقة تدعو قراءها أيضا أن يطالعوها بصوت عال وأن يعلقوا عليها بكلمات النقد ، فعندنا أن كلمات النقد التنظيف دعائم تساعدنا على تأصيل الجذور ولبنات تمكنا من العلو بالبناء .

ونحن اذ نفتح هذا الباب النقدي على مصراعيه ليلتقى فيه القارئ بالكاتب ، نرجو أن يكون هذا اللقاء لقاء حوار لا لقاء درس وأن يكون لحساب - لا على حساب - قضايا الفكر المعاصر وانسان القرن العشرين ..

## رسالة قارى :

### حول مقال مارتن لوثر كينج

منذ السطور الاولى لهذا المقال الذى نشر فى عدد ابريل من مجلة الفكر المعاصر يبدأ كاتب المقال فى اثارة غبار الشك حول لوثر كنج « ذلك القسيس الذى اتفق مع البيض على حساب قضية أبناء جلدته » . لقد ترك مونتجمرى عاصمة ولاية الاباما أثناء انتفاضة الزنوج فى عام ١٩٥٥ الى مدينة اتلانتا .. وضاعت بذلك « الفرصة الذهبية » فى أن تضرب الجماهير الزنجية ضربتها الحاسمة .

غير أن الكاتب بعد ست صفحات كاملة من الشك المثير يقول لنا فى سطور خاطفة ، ليس هذا هو السبب ، وانما السبب شيء آخر هو أن « لوثر كنج يحكم تكوينه الروحي لا يستطيع أن يكون « قائد ثورة » .. لماذا ، « لأنه لا يستطيع أن يتحمل عبء معركة ، خاصة وأن طبيعته نفسها وطبيعته دعوته لا تؤمن بالعنف وانما تؤمن ايمانا كاملا بالمقاومة السلمية » .

واذا كان الكاتب قد استنبط حكمه هذا من موقف لوثر كنج ابان انتفاضة عام ١٩٥٥ ، فان هذا الحكم مبسّر وتغلّفه نظرة جزئية ، لم تستطع أن تستوعب الابعاد الحقيقية لهذه الانتفاضة .. والذى يعد موقف لوثر كنج نتاجا لها .

ولتفسير ذلك يمكن القول : أن هذه الانتفاضة كانت أول انتفاضة تاريخية منذ ( ستة قرون خلت ، أى منذ القرن الرابع عشر ، قرن سرقه البشر ) .. حيث كان تجار الرقيق يسرقون اهالى افريقية ويسوقونهم مصغدين بالاعلال الى امريكا ليعملوا فى الحقول تحت لهيب السياط .

كما انها كانت أول « انتفاضة » منذ وقع ابراهيم لنكولن اعلان تحرير الزنوج منذ حوالى مائة عام خلت ، فكان أن خرج الزنوج من طور « العبودية القانونية » الى طور العبودية النفسية حيث كانوا - ومازالوا - يتجرعون ، صباح مساء ، ذل الهوان العنصرى ..

وتحت ركام هذا التاريخ الطويل الرهق من العبودية القانونية والنفسية .. فان انتفاضة عام ١٩٥٥ لم تكن فى الواقع .. اذا وضعناها فى إطارها التاريخى ، سوى « تأويب



تاريخي « اعقبته يظفة الوعي وانفجار الثورة في عام ١٩٦٣ . ورغم هذا فقد حققت أحداث عام ١٩٥٥ . بقيادة لوثر كنج ، نتائج باهرة : لقد نجحت مقاطعة الاوتوبيس بنسبة ٩٩٪ ، واستمر الاضراب ٢٨١ يوما ، وافلست شركة الاوتوبيس تماما .

ولنسلم جدلا : أن هذه مكاسب بسيطة للغاية ! ولكن اذا نظرنا اليها عبر التاريخ الزنجي فسنذكر كم هي رائعة ! ومن ناحية أخرى ، لقد كانت انتفاضة عام ١٩٥٥ انتفاضة « تلقائية » محضا وكان مبعثها رفض إحدى السيدات الزنوجيات التخلي عن مقعدها في الاوتوبيس لرجل ابيض . ورغم ادانها في النهاية ، الا أنها حوكت بتهمة اثارة الشغب .

والغريب أن الكاتب انساق من هذه الواقعة الى تصوير هذه الانتفاضة على أنها كانت اساسا - شعورا بالمهانة من جانب الرجال وهم يرون « سيده » تفعل ما لم يجز « رجل » على أن يفعله . . . ( الاقواس الموضوعه حول كلمتي سيده ورجل من وضع كاتب المقال ) وكأنني بالكاتب يريد أن يقول أن انتفاضة الزنوج عام ١٩٥٥ كان مبعثها « الكرامة الرجالي » اذا جاز استخدام هذا التعبير ! ولعل الكاتب يدرك أن الكرامة الرجالي على هذا النحو لا يمكن أن تؤدي الى ثورة !!

نقد انطفاة انتفاضة ١٩٥٥ لا لسبب الا لأنها كانت انتفاضة تلقائية تفتقر الى التنظيم والاعداد الثوري السليم . . . ولكن ثورة ١٩٦٣ بقيادة لوثر كنج - التي لم يشر اليها الكاتب - برهنت على أن انطفاء ١٩٥٥ لم يكن سوى مقدمة لاشتعال حريق الثورة في أمريكا كلها بعد ذلك بست سنوات . .

وهنا نطرح على الكاتب هذا السؤال : - هل يصح لكاتب أن يقف بأحداث التاريخ عند واقعة معينة ليشتق منها احكامه ؟ أم أن عليه أن يدرس كافة الوقائع المتاحة ثم يصدر احكامه ؟ ان الاجابة على هذا السؤال لا تحتاج الى ايمان الفكر . . لأنها اجابة بديهية ، وهي أنه يتعين على الكاتب أن يدرس كافة الدلائل المتاحة كي يستخلص منها حكما موضوعيا .

ولكن كاتب مقال « مارتن لوثر كنج وقضية الزوج » قد اغفل هذه البديهية بطريقة مثيرة للغاية . لقد وقف بأحداث الثورة الزنجية عند عام ١٩٥٥ ، وأبى أن يتقدم في مقاله الى ما هو أبعد من هذا ، على الرغم من أنه كتب مقاله بعد مضي عشر سنوات على هذه الانتفاضة ! ومن ثم جاءت نظرة الكاتب الى لوثر كنج نظرة جزئية ، ومن هنا كان المنزلق الذاتي الذي وقع فيه الكاتب .

ولا أدري هل سمع الكاتب بأحداث ثورة ربيع عام ١٩٦٣ وهي البداية الفعلية للثورة الزنجية التي قادها مارتن لوثر كنج . . هذا القسيس النائر ، واعتزت لها أركان أمريكا ، وحبس العالم أنفاسه وهو يتابع المسيرة الزنجية المهيبة . . وما قام به لوثر كنج من دور بطولي رائع ؟

أيا كان الامر ، فإن الكاتب لم يشر الى هذه الثورة ، ثورة ١٩٦٣ . ولا غرو بعدها أن تكون احكام الكاتب ، على الاقل ، غير متكاملة - ! ومن ثم فهي جزئية ومبتسرة . .

وفي المقال قضية عامة طرحها الكاتب ، وهي قضية اسلوب الثورة الزنجية : هل يكون اسلوب الثورة هو العنف . . او اللاعنف ؟

غير أن النظرات اللاحقة التي نشرها الكاتب في ثنايا مقاله

جعلت الامر يبدو « لغزا » يتحدى القارىء أن يدرك على وجه التحديد : أين يقف الكاتب ؟ وماذا يريد أن يقول ؟

هل ايمان لوثر كنج باللاعنف اسلوبا للثورة الزنجية هو بمثابة الايمان بأسلوب عقيم لن يحقق للزنوج ما يصبون اليه ؟

وهل جماعة « المسلمين السود » التي تؤمن بالعنف ، وتطوح الى إقامة دولة خاصة بهم في إحدى ولايات الجنوب هو الاسلوب الذي يحقق احلام الزنوج ؟

يعترف الكاتب في طول مقاله وعرضه على نغمة واحدة . . . هي أن لوثر كنج « لا يستطيع بحكم تكوينه الروحي أن يكون « قائد » ثورة ، لأنه لا يؤمن بالعنف ، وانما يؤمن ايمانا كاملا بالمقاومة السلمية » .

وحنى يتسنى لنا ادراك ما ينطوى عليه رأى الكاتب من جزئية في النظرة وابتسار في الحكم لابد من توضيح بعض الامور فيما يتعلق بحركة المسلمين السود ثم اسلوب اللاعنف :

♦ ان حركة المسلمين حين ركزت دعوتها في إقامة دولة مستقلة سياسيا واقتصاديا قد غلفت دعوتها بطابع انفصالي . ولعل هذا هو افدح الاخطاء التي قد تجعل هذه الحركة تسير في طريق مسدود . . كما أنها لن تحظى بأى تأييد سواء من البيض الاحرار داخل أمريكا او في خارجها . . لماذا ؟ . . لأن العالم المعاصر يهج الدعوى الانفصالية التي تصدر عن اقلية عرقية أو دينية .

وكان من الضروري أن تنضم حركة المسلمين السود الى حركة لوثر كنج لأن القضية المطروحة على بساط الكفاح هي اساسا : قضية التفرقة العنصرية . .

هل الكاتب يؤمن صراحة ، بمبادئ حركة المسلمين السود لأنهم يسعون بالعنف لتحقيق افكارهم ؟ . . سؤال أم يجب عليه الكاتب صراحة وكان حريا به أن يجيب لنعرف أين يقف ؟ وماذا يريد أن يقول ؟

\* لقد طعن الكاتب « قيادة » مارتن لوثر كنج لأنه لا يؤمن بالعنف . . فهل العنف هو السلاح الاجدى الذي يتعين على زنوج أمريكا أن يمتشقوه دفاعا عن حقوقهم ؟

الاجابة هي : لا . . لماذا ؟ . . لأن العنصريين البيض كم يودون أن يمتشق الزوج السيف ، لأنهم لو امتشقوا السيف لكان في ذلك الفرصة الذهبية لان « تسحق » أمريكا العنصرية الزوج . . أن اللاعنف يصبح اسلوبا ثوريا وواقعيا لان الزوج ما هم الا جزيرة سوداء في محيط عنصري ابيض . . أنهم لو لوحوا بالسيف لطفقت عليهم مياه هذا المحيط !

ان اسلوب اللاعنف اسلوب ثوري - على عكس ما قد يتصور الكاتب - لأن الثورة الحقيقية هي ادراك موضوعي وسليم لأبعاد الساحة الاجتماعية التي يخوض الثوار على أرضها معركتهم من أجل اعلاء كلمة الحق .

« محمد عيسى »





... على حساب من هذا ؟ ... على حساب انسان العصر الحديث ... الذى اجتاز بعقله المفكر اقصى مراحل العلم ... « ففتت » الذرة الى اجزاء .. وقهر الفضاء وانتصر عليه ... ام ان تيار الشخصية فى مذهب البعث دافق متصل ... حر لا يرتبط الا بقانون واحد هو الصدق والامانة فى التعبير بلا رقيب او تحوير او تزوير ... كيف ؟ ...

ان انفعالات كاتب اللامعقول لا تمثل الا نفسه وهى تصرفات شخصية تخصه وحده دون غيره والعصر بافراده جميعا منه براء ... وليس الميث بمصير الانسان والاستخفاف بعقليته من الحرية او الصدق فى شيء ... انه استهتار ... ومجون ... وترجمة لحالات نفسية شاذة اثرت فيها الفظائع البشرية التى نجحت على اثر الحربين الاولى والثانية والتى اخذت فى طريقها كل اخضر رشيد ... فنتج عن ذلك من الاضطرابات النفسية مازعزع فى الانسان ثقته بنفسه وقيمه ومعتقداته ... وهل وصلت الامانة ووصل الصدق وحرية التعبير الى الحد الذى يجعل « يونسكو » يتصرف بعقله فيحول الانسان من آدمي عاقل - منحه الله العقل والفكر ويميزه بهما على سائر المخلوقات - الى حيوان اعجم فى « الحزيت » ليفكر هذا الانسان « الحيوان » بعقلية بهيمية فيسلبه « يونسكو » بذلك اعز مايملك من عقل وحكمة ... ليس هذا هو الصدق المأمول فى كاتب اللامعقول ، ام ان المدنية الحديثة بما فيها من عقد وازمات نفسية قد جعلت الانسان الذى تترك له حرية التعبير يتصرف فى مصر الغير من بنى جنسه حسب اهوائه ومزاجه الخاص وظروفه ... وبهذا ندرك ان اللامعقول هو مذهب التحوير والتزوير ... انه لم يصور الانسان على حقيقته فى أى عمل رايثاء ... بل ولم يرسم له النموذج الواضح الذى يقتضى اثره ... ويسير على هديه بل شوه معالم الحضارة ولطخ الاطار العام للانسان الحديث بكل تجاربه الرذيلة التى تتنافى وعقلية الانسان ... صانع المعجزات ... فاصبح « ليكاسو » الحرية فى ان يضع الانسان فى خلفية التابلوه Back Ground فيظهر لنا مواطن القبح فيه ... ويبعد عنا اماكن الجمال وسمات الخلق الحسن ... فكانت ريشته « السريالية » هى الامرة النهائية المتصرف فى مصير الانسان المكون من خطوط بلهاء تسير بلا وعى او فن وليس فيها الجمال الذى يصور الانسان حسب النظرة التى يفضلها « بيكاسو » ... وبيكاسو فقط ...

فكل هذا الميث فى مظاهره المختلفة واشكاله المتنافرة جعل « سارتر » يفقد ثقته فى الانسان ببساطة قائلا : « الانسان عاطفة لا معنى لها » فهل لمثل هذا الراى الذى صرح به « سارتر » عن تجربته الخاصة ان يعيش ويعمر ويفرض نفسه علينا ... ويؤخذ به على أنه صدر من فيلسوف العصر والزمان ... الذى قدم احدى نصائحه فى مجال آخر فقال : ( على الانسان الا يعتمد الا على نفسه ... انه وحيد مهجور فوق هذه الارض ) ... كيف يعيش الانسان مهجورا على ارض القرن العشرين ؟ ... ليس هذا منطق من لدغته تجارب الحياة والنفس المعقدة فى العالم الغربى الذى هوى فى السنوات الاخيرة الى الدرك الأسفل فى فكره السقيم الأجوف فاستشرفت فيه الاوبئة التى شوهت معالم الفن الجميل والفكر الاصيل ... باسم الابتكار والتجديد ... ولا شك ان مبادئ « سارتر » القاتمة المرهقة التى وضعت على كاهل الانسان البرى الاوزار

... ليكن خطابى هذا الدليل الاكيد على اعجابى الصادق بمنبركم الحر الواعى الذى يقود صفوف الشباب نحو ماتصبو اليه نفوسهم الطموحة التواقه لاستيعاب كل جديد فى ميدان الفكر العريق .

ولقد استغرقتنى السعادة وملانى الاعجاب بعد قراءة مقالكم الفذ عن ( قيادات الفكر المعاصر ) الا ان هناك فقرة استوقفتنى اود من سيادتكم التكرم بشرحها مشكورا .. ( ان التقدم العلمى الضخم وان يكن قد غزا الفضاء الفسيح الا انه بقدر ماوسع لنا من آفاق الكون ، قد ضيق علينا من آفاق النفس ) .

ولقد دفعنى حبى العميق « للفكر » ان اتقدم ببعض الاقتراحات بأمل النظر فى تنفيذها حتى تبلغ المجلة مايريد لها من تقدم وازدهار .

- ١ - باب للتعريف بأعلام الفلسفة والقاء الاضواء عليهم وتقديم بعض النماذج من افكارهم .
  - ٢ - باب لشرح المذاهب الفلسفية ( الواقعية - النقدية - البرجماتية ... الخ ) فى أسلوب سهل بسيط .
- ويسعدنى ان اضع بين يدي سيادتكم كلمة متواضعة عن ( اللامعقول ) وكل امل ان تنشر فى « ندوة القراء » .. « خميس سلمونه » ادكو - بحيرة

ردا على السؤال الوارد فى خطاب السيد خميس سلمونه ، يستفسر عن المقصود بعبارة وردت فى مقال « قيادات الفكر المعاصر » فى عدد ابريل ، وهى العبارة التى تقول : « ان التقدم العلمى الضخم وان يكن قد غزا الفضاء الفسيح ، الا انه بقدر ماوسع لنا من آفاق الكون قد ضيق علينا من آفاق النفس » - نقول ان المعنى المقصود هو انه مع تقدم العلم يزداد خضوع الانسان نفسه للعلم ، بحيث يتسع منه الجانب القابل ويضيق الجانب الفاعل ، فبدل ان يعزف هو موسيقاه ، او ان يختار هو ماينصت اليه ، يتلقى ماتعطيه اياه وسائل الاذاعة والتليفزيون ، وبدل ان يلعب هو الكرة او غيرها ، يجلس ليتفرج على اللاعبين ، وبدل ان يشرف هو على عمله يصبح جزءا من عمل كبير يشرف عليه سواء ، وان النظام الاشتراكى الذى يحاول ان يجعل كل انسان شريكا فى اقامة العمل والاشراف عليه ، قد جاء ليعالج شيئا من هذا النقص الذى اصاب الانسان بحكم سيادة العلم وزيادة نطاقه .

« زكى نجيب محمود »

#### الفناء للامعقول

فى الفترة الاخيرة التى أعقبت الحرب العالمية الثانية برزت الى حيز الوجود الأدبى ظاهرة « اللامعقول » فى الأدب والفن وكان ظهورها نتيجة حتمية للفوضى الذى يعيشه انسان العصر الحديث ... فيلوذ بالفرار من الواقع الحى الى كل ماهو رمزى ومجهول .

وفى العدد الثانى من « الفكر المعاصر » طلع علينا الدكتور نظمي لوقا بمقاله عن « عصرنا بين المعقول واللامعقول » ولقد استنبطت من مقال السيد الدكتور قوله عن اللامعقول « انه منطق التجربة المخلصة لسريرة الانسان تلك التجربة التى تترجم بأمانة مافى هذه السريرة من عناصر التناقض التى لا تخضع للقوانين المعقولة » فان المذهب الوجودى الذى يتزعمه « جان بول سارتر » يحمل مسئولية عذاب الانسان وقلقه وهو معزول عن رفاقه من بنى الانسان ... وهل صدق انعكاس الوجود على وجدان الفنان ان يضع « صمويل بيكيت » فى رقاب شخصياته - من بنى الانسان ايضا - السلاسل ويغريهم بانتظار الأمل فى صورة الوهم والخرافة المتمثلة فى « جودو »



والأفعال « وليست فلسفته الا حالة مزاجية تحتضن عددا من الفلسفات اليناسية التي تختلف في اتجاهاتها وان كان يجمعها هذا الشعور العام » هكذا يقول الدكتور « موديس فريدمان » صاحب كتاب « عوالم الوجودية » الذي يستطرد في تصريحه قائلا :

« ان سارتر مازال متخبطا في مذاهب الالتزام ولم يصل بعد الى رأى في هذا الصدد ولست كذلك مع كيركجورد الذي يصور الانسان معزولا في عالم بلا معنى » وان قول « سارتر » ( الحياة لا معنى لها ) هو نوع من حالات التخبط والتي يدعو فيها الناس الى فوضى اخلاقية نحن في غنى عنها .

فكيف ينسجم تقدم الانسان العلمي والفكرى الهائل الذي اصبح الصورة المشرقة الواضحة للقرن العشرين مع مذاهب الفوضى والعبث ... والتي أتت فجأة كاحدى « الموديلات » ستذهب فجأة ... ولن تندحر قيم النفس والعقل والسلوك او قيم الاخلاق ... كما يدعى « سارتر » بل ستتقدم القيم والافكار مع التقدم الحضارى الذى لمسناه فى شتى المعارف والعلوم ... وطالما ارتفعت الآداب والفنون فلا بد ان يكون لها الانعكاس الصادق الاكيد الذى يرفع بمستوى عقلية الانسان الى الادراك السليم والنضوج الفكرى القويم ... الذى يقدم للانسان النماذج الواضحة الهادفة التى تدفع بعقلية الانسان الى الامام .

واذا كان هناك من يطلق على هذا العصر « عصر التمزق » الذى نشأت فيه انماط اللامعقول الذى يصور الانسان الحديث فى حالة من الضياع واللهفة والجزع فذلك التعبير قاس فى حكمه وجبار ... وقد حدا ذلك بالدكتور نظمى لوقا ان يسأل فيقول :

هل نعتبر فن اللامعقول خاليا من العقل ...؟

نعم وبلا شك ... وليس فيه من العقل حتى طيفه ... وقد اخرجت لنا المطابع الغربية فى الآونة الأخيرة مايجد فيه الدكتور نظمى الجواب الجامع المانع على ان الفكر الغربى قد اصابته اللوثة ... لوثة الكتاب العبثية ... فى الميدان الفنى والأدبى ... الا ان العقل البشرى ... سيظل هو العملاق القوى الناضج .

وليس اللامعقول فرط حساسية او يقظة من جانب الفكر والوجدان ... بل هو غشيان جادت به النفس الأوروبية الناهية بقصد التبنى لمبادئ هدامة تنال من قدسية الانسان وكرامته ورسالته فى جو من الفوضى تحت ستار التجديد والابداع وخلق مذاهب جديدة لقيت حتفها يوم ان ولدت ... وان يدعى عصرنا الذى نعيشه بحال تحت وطأة اللامعقول ... فسرفضه ونتخل عنه ونحارب به وسيصدق قول الناقد الروسى « بوريس روديكوف » ( ان أى شعب واع متفتح لا يروج فيه اللامعقول ) وحينئذ لن يجد اللامعقول له مجالا على الأرض التى هجرها الانسان بغية الكشف والتطلع الى كل جديد ونافع ... ليحتل الفضاء ... ويكشف اغواره ... فيرحل اللامعقول مادامت هناك القرائح الغدة التى آمنت بالعلم وكرست نفسها لخدمة قضاياها ... ورفعة أهدافه ... فكانت نفثات اقلامها بمثابة المشاعل المضئية التى انارت طريق الانسان الطويل ومهلت له السبيل نحو حياة حرة كريمة فيها الحق ... والخير ... والجمال ..

« خميس سلمونه »



●●●

تحية طيبة ...

تلقت بلهفة شديدة مجلة الفكر المعاصر فى عديدها الاول والثانى ، فهى من ناحية شكلها وطريقة اخراجها اكثر من ممتازة ، ومن ناحية مضمونها وماتحويه من موضوعات اكثر من قيمة ، ومن ناحية سعرها اكثر من اقتصادية . واذا كانت هذه المجلة هى مجلة الفكر المفتوح لكل التجارب فهل تتيح للقراء ان يعبروا عن فكرهم الخاص على صفحاتها . اذا كان هذا ممكنا فارجو من سيادتكم ان تكتبوا لى بما يفيد ذلك ، او ان اعرف رأيكم فى هذا الموضوع على صفحات العدد القادم كى استطيع المساهمة بالكتابة فى هذا الباب . وشكرا ...

« شوقى فودة »

ليسانس فى الفلسفة - الاسكندرية

●●●

- نشكركم على جميل رسالتكم ، ونؤكد لكم ان الباب الذى تقترحوه ليتاح به للقراء ان يبسطوا آراءهم الخاصة هو باب قائم بالفعل ، وعنوانه « ندوة القراء » واننا لنرحب بكل رأى وكل تعليق او نقد .

●●●

بعد التحية ...

... اقترح ان يضاف الى مجلتكم باب بعنوان « اعترافات عصرية » يختار له احد ادباء هذا العصر ويناقش فى حديث معه عن أسلوبه وآرائه وفلسفته ، ولكم الرأى . حمدي حافظ عصيد

رئيس اتحاد طلاب محافظة المنوفية

●●●

- نشكركم على اقتراحكم ونعدكم بتحقيقه لانه جزء من خطة المجلة المرسومة .

●●●

أطيب التحايا وأجمل الامنيات ..

لعل أروع ما تقدم به لسيادتكم فى رسالتى الاولى هذان ازف النفسى ولحجى الفكر قاطبة بشرى ظهور مجلة الفكر المعاصر التى استقبلت منذ صدور العدد الاول منها بفرحة صادقة ومشاعر عميقة .. تحية وتقديرا لكل من انطلق صوته بكلمة صادقة يتخذها الانسان نبراسا يضيء مجاهل حياته ، وتلك من سطر بقلمه فكرة عميقة رائدة يصوغ منها الانسان قانونا عادلا ينظم أساليب حياته ويلقى الاضواء ساطعة على دروب الارض . « فارس رزق الله »

( كلية الآداب قسم انجليزى )

( جامعة القاهرة )

●●●

- شكرا على رسالتك الرقيقة ، وحماسك الصادق ..

●●●

أحييكم اطيب تحية واهنئكم واهنى شعب الجمهورية وشعوب الدول العربية بظهور مجلة الفكر المعاصر ، فكم كنا نتمنى من قبل صدور مثل هذه المجلة لتملأ الفراغ الذى لم تستطع آية مجلة اخرى ان تملأه بهذه الصورة التى طلعت بها علينا .. فشكرا وتفضلوا بقبول فائق الاحترام .

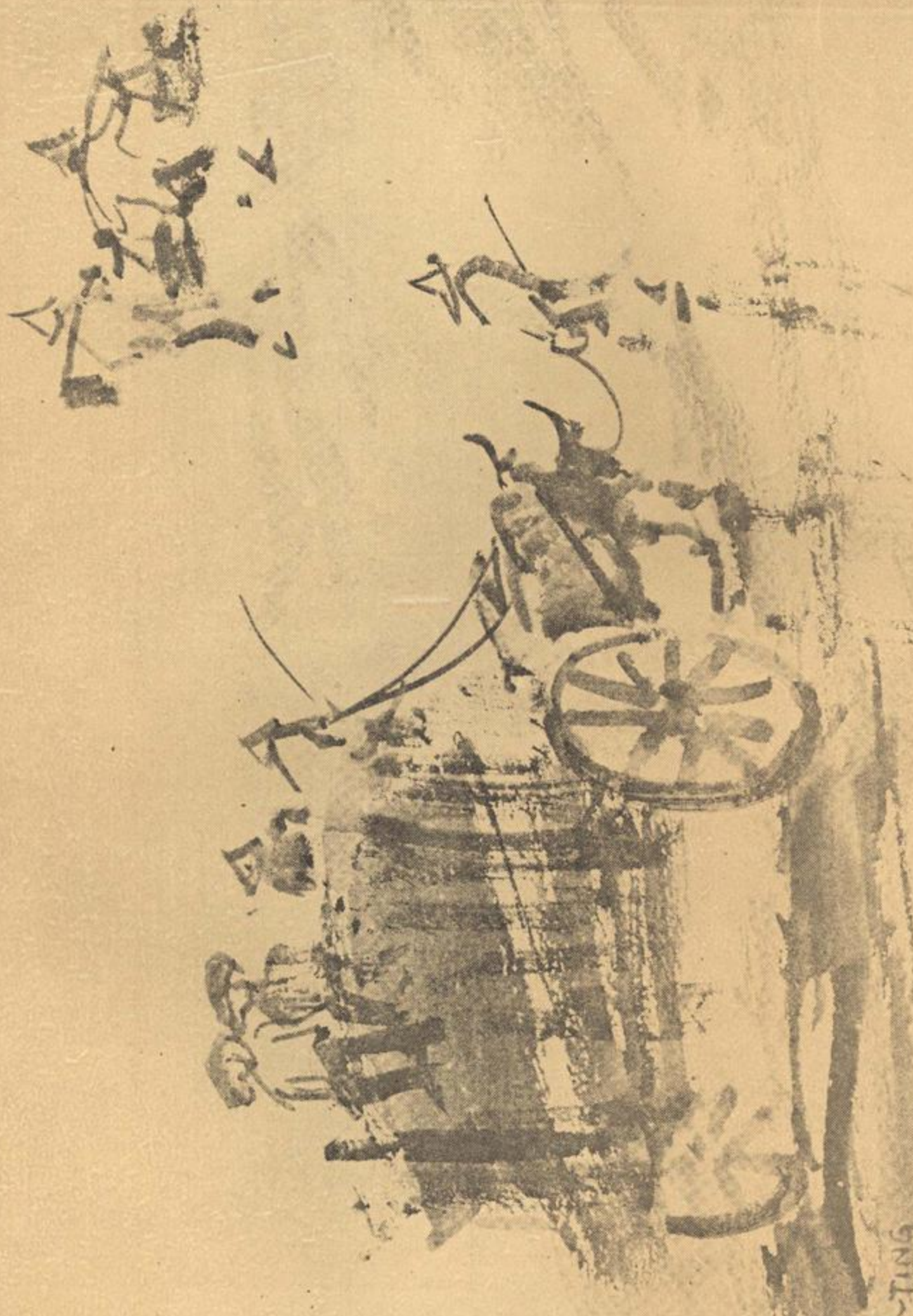
« مراد سلامة خليل »

( رئيس قلم مرور اسبوط )

●●●

- نشكركم على تحيتكم الرقيقة ..





YUAN WU-TING  
FORMOSA